СБОРНИК УРОКОВ

АЗБУКА ИСЛАМА

Издательская группа САД

Составитель
Дина Чистякова

Канонический редактор
Рашад Манафов

Литературный редактор
Дина Чистякова

СБОРНИК УРОКОВ «АЗБУКА ИСЛАМА». М.: ООО «Издательская группа «САД» и Центр культурного просвещения «АЛИФ» 2010 г. Первое издание. 104 стр., тираж: 3.000 экз.

ISBN 978-5-91811-008-9

Книга содержит минимальные необходимые знания об Исламе для мусульман и тех, кто интересуется этой религией. Популярное изложение канонического материала делает содержание книги доступным для читателя с любым уровнем подготовки.

Вопросы и пожелания редакционному совету по содержанию книги направляйте по электронному адресу: alif-99@yandex.ru

Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены.

Книги можно заказать:

г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
тел: 8 (499) 9066717, 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ISBN 978-5-91811-008-9 © ООО «Издательская группа «САД» 2010

Издательская группа САД **SAD GRAPHICS**

1-е издание

СБОРНИК УРОКОВ
АЗБУКА ИСЛАМА

Издательская группа САД

Москва - 2010

Предисловие

Дорогие братья и сестры!

Книга «Азбука Ислама» представляет собой сборник уроков, каждый из которых размещен на отдельном листе. Формат книги позволяет легко снимать копии с любого из них. Если Вы хотите приобщиться к благородному делу распространения истинных знаний по Исламу, то сделайте несколько копий хотя бы одного урока и передайте их своим знакомым.

Сказано в Священном Коране и хадисах Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям о пользе получения знаний по Исламу:

«Аллах возвысит на много ступеней тех из вас, которые уверовали, а также тех, которым даровано знание» («аль-Хадид», 11)

«…и говори: «Господь мой, прибавь мне знания!» («Та ха», 114)

«Поистине Пророки не оставляли в наследство ни динаров, ни дихремов: они оставляли после себя только знание».

«Получение знаний – обязанность каждого мусульманина».

«Не насытиться двум ненасытным: стремящемуся к знаниям и стремящемуся к мирскому».

«Аллах наставляет в религии того, кому желает добра».

«Вступившему на путь постижения знаний Аллах облегчит дорогу в Рай».

«Ангелы останавливают свой полет над местом, где проходят уроки по Исламу».

«О Абу Зар! Если ты научишься читать и понимать один аят из Корана, это лучше, чем 100 ракаатов нафль (дополнительного) намаза. А если ты получишь религиозные знания по одной теме, то это лучше, чем 1000 ракаатов нафиль намаза».

О пользе передачи знаний по Исламу:

«Если вы будете помогать религии Аллаха, то и Он станет помогать вам» («Мухаммад», 7)

«Поистине Аллах с богобоязненными и совершающими благие дела» («ан-Нахль», 128)

«Вы (составляете) лучшую из представленных людям общин: вы побуждаете к одобряемому, удерживаете от порицаемого и веруете в Аллаха» («Али Имран», 110)

«Кто указал на добро, как будто сам его совершил».

«Да украсит Аллах человека, услышавшего от нас что-либо и передавшего это другому так, как он это услышал, ибо может оказаться, что тот, кому передадут (что-то) усвоит это лучше передавшего».

«Передайте от меня (другим) хотя бы один аят».

«В Судный День каждый будет спрошен о прожитой жизни, и никто не двинется с места, пока не ответит перед Всевышним:

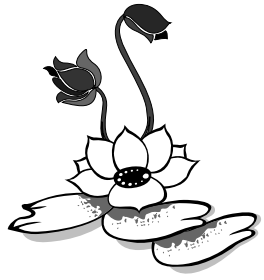
- *как он использовал знания;*
- *как он зарабатывал деньги, и на что их расходовал;*
- *как распоряжался своим телом».*

«Ежедневно два Ангела сопровождают человека. Один из них часто говорит: «О Аллах! Приумножь благосостояние тому, кто расходует свое имущество на милостыню для бедных и на другие благородные дела!» Другой же Ангел говорит: «О Аллах! Лиши добра того, кто удерживает свое богатство только для себя!»

«Когда человек умирает, все дела его прекращаются, кроме семи, которые будут приносить ему вознаграждение и после смерти (садакат-уль-джария):

- *если он передавал людям знания по Исламу;*
- *если он воспитал хороших детей, которые будут молиться за него;*
- *если он оставил экземпляр Корана;*
- *если он построил мечеть;*
- *если он построил гостевой дом для путешественников;*
- *если он вырыл колодец;*
- *если давал милостыню.*

За любое из этих деяний человек будет продолжать вознаграждаться в течение многих лет и после своей смерти, пока вышеперечисленное существует».



ИСТИННАЯ ВЕРА – ВЕРА НАШИХ ПРЕДКОВ

Религия Ислам – это вера в Единого Бога, Который ни на кого не похож и ничто не подобно Ему. В переводе с арабского языка слово «Ислам» означает «покорность», а слово «мусульманин» – «человек, который поклоняется Единому Богу». Кроме человека Ислам ниспослан джиннам; он также является религией Ангелов.

Распространено ошибочное мнение, якобы Ислам – самая молодая религия и Пророк Мухаммад, саллялаху алейхи ва саллям) - основатель Ислама. Это неверно. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, не основывал новой религии, а возобновил ту веру, которая была у предыдущих Пророков и Посланников, мир им. А их на нашей земле было очень много, начиная от первого человека и Посланника Адама, алейхиссалям, и заканчивая Пророком Мухаммадом, салляллаху алейхи ва саллям. Известнейшие из Них: Пророк Мухаммад, Пророк Муса (Моисей), Пророк Иса (Иисус), Пророк Ибрагим (Авраам), Пророк Нух (Ной), Пророк Дауд (Давид), мир им всем. Аллах наделил Своих избранников лучшими человеческими качествами, такими как правдивость, верность, ум и проницательность, возвещение Истины, справедливость, чистота от грехов (от греха неверия, всех больших грехов, а также малых грехов, принижающих образ Пророка) и другими высокими качествами. Он защитил Своих Пророков от низких качеств, дурных поступков, недостойных мыслей и повелел всем людям твердо верить в это. Качества, не присущие Пророкам: лживость, предательство, глупость, трусость, подлость, неверие, греховность и др. Мусульманин обязан верить и признавать их всех, иначе он не считается мусульманином.

Может возникнуть вопрос: почему сейчас столько много различных религий, если все Пророки исповедовали одну веру?

Пророк Адам, алейхис-салям, поклонялся только Единому Богу и учил Истиной вере своих детей. Также и другие Пророки призывали свои народы поклоняться Единому Творцу и быть покорными только Ему. Но Пророки уходили из жизни, и некоторые люди начинали искажать веру, внося в Священные Писания свои собственные слова: кто умышленно, а кто - в силу своего невежества. Таким образом, появились религии, искажающие Истинное учение. И каждый раз, когда люди отходили от Истинной веры, Всевышний посылал нового Пророка, чтобы вернуть их к Истине.

После того, как язычество и неверие (куфр) вновь распространились повсюду на Земле, был ниспослан последний Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, возобновивший веру в Единого Создателя, которая была изложена в Торе, Евангелии и других Священных Писаниях. Он совершал различные чудеса, доказывающие истинность того, что он послан Богом. Многие люди поверили в его пророческую миссию, другие остались неверующими.

Существует множество языков, и каждый человек называет Всевышнего на своем: на русском языке мы говорим «Бог», на английском – «God», на арабском языке Его Имя – «Аллах».

Всевышний Господь ни на кого не похож, и ничто не подобно Ему. Он вечен, а все, кроме Него, имеет начало. Бог – Создатель, и все создано Им. Все одушевленные и неодушевленные предметы, начиная от мельчайшей и неделимой частицы и заканчивая потолком Рая аль-Аршем (самым огромным телом, созданным Богом), каждое действие – движение, покой, намерения, непроизвольные мысли и другое – все создано Богом, и никто их не создал, кроме Него. Ни природа, ни какая-либо причина не являются создателями. Все получило бытие по Воле Бога, по Его Могуществу, Определению и Вечному Знанию.

Нет никакого сомнения в существовании Бога. Вся вселенная – доказательство того, что Он существует, так как разум не воспринимает существование какого-либо действия без того, кто действует. Тем более, этот мир не может существовать без Создателя. Бог существует без места и без образа, Он не похож на все сущее, Он остается неизменным.

Поэтому вера во все времена была одна – вера в Единого Бога, в Его ангелов, Пророков, в Ад и Рай, – а разным Пророкам ниспосылались различные Законы Божьи (Небесные Писания) или Шариаты, которые отличались, в зависимости от времени и уровня общественного сознания. Всевышний предписывал нормы поведения наиболее соответствующие каждому народу и в данное время. Священный Коран так гласит об этом: ***«Мы ниспослали тебе (о Пророк!) Откровение Коран и Шариат так же, как до тебя Нуху[1] и пророкам после него: и Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Якубу и коленам, и Исе, и Аюбу, и Юнусу, и Харуну, и Сулейману, и дали Дауду Забур».***[2] Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: *«Все Пророки – братья, у них отец один – религия и разные матери – Законы Божии»*. Так, например:

1 Имена Пророков в Библии: Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Исмаил, Исхак, Якуб (Иаков), Иса (Иисус), Аюбу, Юнус (Иона), Харун (Аарон), Сулейман (Соломон), Дауд (Давид).

2 Сура «ан-Ниса», 63

1) По Шариату, ниспосланному Пророку Адаму, алехис-салям, было разрешено брату жениться на сестре, но не на единоутробной. Если же они нарушали этот запрет, то это считалось прелюбодеянием.

2) По Шариату Пророка Якуба, алехис-салям, мужчине было разрешено иметь две жены, которые приходились бы сестрами друг другу.

3) По Шариату Пророка Мусы это уже считалось запрещенным (харамом) до Конца Света.

4) По Шариату Пророка Адама, алехис-салям, (и это сохранилось до времени народа Израиля) для мусульманина было обязательным соблюдать один намаз в день. Народу Израиля предписывалось совершение двух намазов в день.

5) По Шариату, ниспосланному Пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям, людям обязательно соблюдать ежедневный пятикратный намаз. В отличие от других Шариатов, нам разрешено совершать молитву в любом чистом месте: раньше для этого отводилось определенное место.

Каждый новый Посланник по Воле Аллаха отменял предыдущие Законы Бога и после того, как получал Откровение о соблюдении новых. Таким образом, **все Пророки и их последователи были предавшимися и покорившимися Единому Богу, т.е. мусульманами**. В Священном Коране сказано: ***«Скажи (Мухаммад): мы уверовали в Аллаха, в то, что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и их потомкам, в то, что было даровано Мусе, Исе и Пророкам Господом их. Мы не делаем различий между ними, и мы – из покорных Ему».*** (Сура «Али Имран», 84)

В чем же главное (влекущее за собой остальные) отличие Иудаизма и Христианства – самостоятельных религиозных конфессий, существующих в настоящее время, – от Ислама?

Иудеи считают себя последователями Пророка Моисея и отрицают пророчество Иисуса мир ему Кроме того, согласно учению Иудаизма, религия Единобожия ниспосылалась лишь избранному народу – евреям, и все Пророки были этой национальности. Поэтому иудеи ожидают прихода последнего Пророка из их же числа. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям был арабом, и это явилось предлогом к тому, чтобы основная часть иудеев его отвергла. Но вот что говорит Аллах об этих людях в Коране: ***«Ничтожна плата, за которую продали они свои души, отвергнув ниспосланное Аллахом и завидуя тому, что Аллах ниспосылает Свою Милость тому из рабов, кому пожелает. И дважды подверглись они наказанию Аллаха. Поистине, неверным уготовано унизительное наказание».*** (Сура «Аль-Бакара», 90)

В христианской же традиции, Пророк Иисус стал почитаться одновременно как сын Бога и сам Бог, т.е. Единый Создатель был уподоблен человеку, который имеет «отца», «сына» и «мать своего сына». Однако в Коране сказано: «Утверждают (некоторые), что Бог обрел для себя ребенка. Он превыше всего этого. Все, что есть на небесах и земле, принадлежит Ему, и все они Ему поклоняются»[3]. «Не веруют те, которые утверждают: «Воистину, Аллах – третий из троицы». Нет божества, кроме Единого Бога. Если они не отрекутся от того, что твердят, то тех, которые не уверовали, постигнет мучительное наказание. Неужели они не раскаются перед Аллахом и не попросят у Него прощения. Ведь Аллах – Прощающий, Милостивый. Мессия, сын Марьям, - всего лишь Посланник. Много Посланников до него (приходили) и уходили. Мать же его – праведница, и оба они принимали пищу. Смотри же, как Мы разъясняем им знамения, и вновь узри, как они отвергают»[4]. Вопреки неоспоримым доказательствам пророческой миссии последнего Посланника Бога, христиане не признают Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям.

Истинно верующий и покорный Единому Богу человек не может, восставая против повелений Творца, на свое усмотрение выбирать, кого считать Пророком, а кого - нет. Разумный и верующий в Бога, а, значит, и в Его Посланников человек должен, не отметать те знания, что принесли Пророки, а, покоряясь велению Создателя, последовать за последним из них – Пророком Мухаммадом, салляллаху алейхи ва саллям. Всевышний Аллах сказал в Коране: ***«Поистине, Религия перед Богом есть Ислам».***[5] Принятие Ислама не означает, что человек меняет свою национальность и, тем более, «предает» веру своих предков. Наоборот, он возвращается к религии своего прародителя – Пророка Адама (алейхис-салям). Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: *«Самые лучшие слова, которые Он и предыдущие Пророки повторяли, это: «Нет божества, кроме Аллаха»»***.**

В последнем Священном Писании Коране сказано: ***«Нет сомнения в этой Книге, она указывает истинный путь для богобоязненных: для тех, кто уверовал в скрытые знания, которые читают намаз и делятся тем, чем Мы их наделили; тех, кто уверовал в ниспосланное Тебе (Пророку Мухаммаду) и в ниспосланное до Тебя; тех, кто уверовал в Судный День. Поистине, они находятся на Истинном пути, который дал им Аллах, и у них победа».***[6]

3 Сура «аль-Бакара», 116

4 Сура «аль-Маида», 73-76

5 Сура «али Имран»,19

6 Сура «аль-Бакара», 1 - 5

ПЯТЬ СТОЛПОВ ИСЛАМА

Каждый человек, независимо от пола или национальной принадлежности, полностью отвечает за свои действия перед Аллахом[7] в Судный День и обязан исповедывать Ислам, если он являются мукалляфом. «Ал-мукалляф» - это человек (мужчина или женщина), соответствующий следующим условиям:

1. Является совершеннолетним, т.е. достиг половой зрелости, или по достижении 14,5 лет (независимо от половой зрелости).

2. Является дееспособным, т.е. является психически здоровым и полноценным человеком.

Мукаллаф обязан соблюдать Шариат.

Ислам основывается на пяти столпах:

1. Свидетельство, что нет божества кроме Единого Бога и Мухаммад - Его Посланник

Значение первого свидетельства «Ашхаду ан ля иляха илля-ллаhу»: я говорю, признаю и верю, что нет другого божества, кроме Аллаха что Он - Единый Создатель, что истинно мы покорны Ему и только Ему поклоняемся.

Значение второго свидетельства «Ашхаду анна Мухаммадан расулю-ллах»: я говорю, признаю и верю, что Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям сын Абдаллаха, сына Абдуль-Мутталиба, сына Хашима, послан Богом как последний Пророк и Посланник ко всему миру, включая людей и джиннов. Он родился в Мекке, где и началось его пророчество. Затем он совершил переселение (Хиджру) в Медину, где впоследствии умер и был похоронен. Он, как и все другие Пророки, был правдивым во всем, что возвестил и передал от Бога. В это свидетельство входит также и вера в Пророков Бога и Его ангелов, в Священные Книги, в Судный День, а так же в предопределение добра и зла. Надо верить в то, что каждый из Пророков верный, умный и проницательный. Ни один из них не был лжецом, предателем или глупцом. Каждый из них был непогрешим, свободен от куфра[8], от больших и малых грехов до и после пророчества.

Необходимо знать, что вера не является истинной, и благочестивые дела не принимаются без произнесения человеком этих двух свидетельств.

2. Ежедневное совершение пятикратного намаза (молитвы)

Самое лучшее для человека – вера в Аллаха и Его Пророков, а после этого – соблюдение обязанности намаза. Каждому мусульманину полагается ежедневно в урочное время совершать пять намазов и знать время каждого из них. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям,[9] сказал: “Тот, кто не читает намаз, получит большое наказание”.

Намазы следует совершать, соблюдая все обязательные условия, предаваясь душой Аллаху, не пропуская положенных сроков. В Священном Коране намаз называется салятом[10]. Совершать салят (намаз) означает производить определенные движения, описываемые в достоверных книгах, и произносить определенные тексты молитв. Нечитающий намаз подобен спящему по отношению к религии. В Конце Света он останется без света и защиты.

Мусульманин, не читающий намаз, становится грешником, но не перестает быть мусульманином. Если же человек читает намаз, но считает, что он необязателен, то он – кяфир.[11]

7 Аллах - одно из имен Бога, которым Он называет Себя в Коране.

8 Куфр – неверие в Единого Создателя.

9 Салляллаху алейхи ва саллям (арабск.) Значение: «О Аллах! Даруй больше величия и почетности Пророку Мухаммаду и сохрани его общину».

10 Салят – молитва человека, упование на то, что Аллах простит прегрешения (досл.)

11 Кяфир – человек, не верующий в Бога.

3. Выдача закята (пожертвования в пользу нуждающихся)

Закят – это строго определенная часть от того имущества, которая остается у мусульманина сверх его потребности. Закят выделяется по добровольному почину и без попреков тем восьми категориям мусульман, которые указаны в Коране. Существует четыре вида закятного имущества: золото и серебро, предметы торговли, крупный и мелкий рогатый скот, продукты земледелия.

4. Соблюдение поста в месяц Рамадан (по мусульманскому календарю)

Пост – это воздержание от приема пищи и питья, половой близости, курения со времени начала рассвета и до полного захода солнца. Пост сопровождается намерением в сердце, которое совершают обычно накануне каждого дня месяца поста.

5. Совершение Хаджа (паломничества), если есть на то материальная и физическая возможность

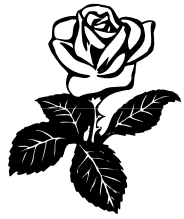
Хадж – это паломничество к Священному Дому (Каабе). Каждый мусульманин, если он здоров и располагает средствами сверх того, что необходимо для содержания семьи и на дорогу туда и обратно, обязан совершить один раз в жизни Хадж, т.е. посетить благословенный город Мекку, обойти Каабу и совершить стояние в долине Арафат.

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Кто совершил Хадж без нарушений, тот стал чистым от грехов подобно новорожденному».

Деньги, потраченные на паломничество, должны быть заработаны честным трудом, т.е. их источник должен быть в соответствии с Шариатом. В противном случае Аллах не примет такого паломничества.

Женщина, если совершает Хадж впервые, может ехать с группой доверенных женщин или с родственником. Повторную поездку ей следует осуществлять обязательно с махрамом (мужем или с родственником, с которым ей, согласно Шариату, запрещено вступать в брак).

Непризнание обязанности Хаджа является куфром.



ШЕСТЬ СТОЛПОВ ВЕРЫ

Каждый человек, если он хочет быть на Истинном пути в этой жизни, а в Судный День быть в числе спасенных, должен без сомнения верить в шесть столпов веры.

1. Вера в Аллаха

Человек, если пристально вглядывается в окружающий его мир, приходит к вере в Создателя. Ибо сама вселенная является доказательством существования Творца. Каждый день человек пользуется благами Аллаха, порой не замечая этого. Но человек, в отличие от животных, наделен разумом. Все мы помним имена ученых, которые открыли определенные законы этого мира: Эйнштейн, Ньютон и др. Но подчас некоторые забывают, что эти законы существовали тысячи лет до рождения этих людей и существуют после их смерти. Человек может лишь познавать эти законы, но есть Тот, Кто их создал. Это Всемогущий Творец – Аллах. Мы должны понять, что есть один Бог для всех людей, независимо от их нации, цвета кожи, социального положения. Он создал этот мир: людей, животных, планеты, атомы, электроны и т.д. и создал законы, по которым все это существует.

Аллах существует вечно, без начала и без конца. Аллаха нельзя представлять в каком-либо образе, т.к. все, что человек может представить, он уже видел, это имеет начало и имеет конец, это подчиняется окружающим нас законам, состоит из атомов и электронов, т.е. является материей. Аллаху же нельзя приписывать атрибуты созданных, Он превыше всех недостатков. Сказано в Коране, означающее: «Нет ничего подобного Аллаху». Поэтому мусульманские ученые сказали: «На все, что ты можешь себе представить, Аллах не похож». Нельзя думать, что Аллах находится на небе или везде. Сказал Пророк Мухаммад салляллаху алейхи ва саллям, что Аллах существовал вечно, и ничего кроме Него не было. И сотворил Он аль-Арш[12] над водой[13], и было написано все, что будет на свете, и затем Аллах сотворил небеса и землю. Передал хадис[14] аль-Бухари. Т.е. мы понимаем, что не было земли, небес, вселенной, времени, места, а Аллах был. И, когда Он создал все это, Он в этом не нуждается, потому что нуждается в чем-либо (т.е. зависит от чего-то) только созданное. Высшее знание об Аллахе – это убеждение, что Аллах существует без образа и без места.

2. Вера в ангелов

Аллах создал ангелов из света. Они не едят, не пьют, не спят, не женятся и не рождают. Ангелы не мужчины и не женщины. Они не нарушают повелений Аллаха и делают то, что им приказано. Аллах создал ангелов до того, как создал Адама - первого человека и первого Пророка. Ангелы не умрут до тех пор, пока в конце света ангел Исрафил не затрубит в свою трубу. Лучший из ангелов – ангел Джабраил.

Общее число ангелов очень большое, намного больше, чем количество людей и джиннов вместе взятых. Количество их известно только Аллаху. У каждого человека есть два ангела – Ракиб и Атид. Они записывают все поступки человека. Есть ангелы Мункар и Накир, которые допрашивают человека в могиле. Ангел Азраиль забирает души у людей после смерти. У ангелов, так же как и у людей, есть душа. Иблис (дъявол) не является ангелом, он – джинн.

3. Вера в Священные Писания

Мусульмане признают все Священные Писания, ниспосланные Богом людям через своих Пророков. Всего было 104 Священных Книги, среди которых Забур (Псалтырь), Таврат (Тора), Инжиль (Евангелие), Кор'ан. Но, к сожалению, люди исказили эти Книги, за исключением Корана. Поэтому в нынешнем виде мы

12 аль-Арш - самое большое тело, созданное Аллахом.

13 Вода – первое создание Аллаха.

14 Хадис – достоверный рассказ о словах и поступках Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям.

их принять не можем. Хвала Аллаху, что ни одна буква в Коране не была изменена. Коран сохранился до наших дней в чистом виде, в котором он был ниспослан Пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, был послан не к одному какому-то народу, Он пришел ко всем людям и джиннам[15]. А те законы, которые содержатся в Коране - это руководство для жизни всему человечеству.

4. Вера в Пророков

Мусульмане признают и верят во всех Пророков: начиная от первого Пророка Адама, включая Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса, и заканчивая последним Пророком Мухаммадом (мир им). Всего было около 124000 Пророков. У них у всех была одна вера. Ее основной принцип – Единобожие, т.е. покорность и поклонение только Единому Богу – Аллаху. Они учили людей тому, что не надо обожествлять камни, картины, животных или других людей, не надо поклоняться всему этому, ибо поклонения достоин только Создатель.

Поэтому мусульмане не обожествляют ни одного из Пророков. Но любят всех их и следуют за ними. Пророк Иисус (алейхис-салям), не учил людей поклоняться ему или его матери, он пришел к людям, неся им добро, проповедуя религию всех Пророков, религию покорности и поклонения только Создателю. По-арабски поклонение и покорность Единому Творцу в соответствии с законами Божьими называется Ислам. А тот, кто исповедует это – мусульманином. Поэтому мы знаем и говорим, что Ислам – это религия всех Пророков.

Религия была одна, но законы ее соблюдения отличались друг от друга. Например, во времена Пророка Адама для мусульман было предписано чтение одного намаза (молитвы) в день, позже, при следующих Пророках – два намаза. А нам обязательно соблюдать пятикратный намаз ежедневно. Пророк Мухаммад салляллаху алейхи ва саллям, говорил, что лучшие слова, которые Он и предыдущие Пророки повторяли - это: “Ля иляха илля Ллах”. Эти слова означают, что нет божества кроме Единого Бога - Аллаха.

5. Вера в Судный День

Все Пророки говорили о том, что будет Судный День, когда все люди воскреснут и будут собраны к месту отчета. Если человек сделал добро на вес пылинки, он увидит это, и если он сделал зло на вес пылинки – также увидит.

Дела людей в Судный День будут взвешиваться на весах. На одну чашу весов у мусульман положат хорошие дела, на другую – плохие. Если перевесят хорошие дела, то по Воле Аллаха этот человек попадет в Рай. Если перевесят плохие, то Аллах может простить его по Своей Милости, а может подвергнуть наказаниям в Аду по Своей Справедливости. У неверующего на одной чаше весов будут его плохие дела, а на другой не будет ничего, т. к. условием принятия добрых дел является правильная вера в сердце. Неверующие все попадут в Ад.

6. Вера в Судьбу и предопределение добра и зла

Мы должны знать: все, что существует в мире – добро и зло, здоровье и болезни, бедность и богатство и др. – все по Воле Аллаха. Пророк, Мухаммад салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Что хотел Аллах, то и было, что не хотел, – не было». (передал хадис Абу Дауд). Нельзя думать, что добро происходит по Воле Аллаха, а зло против Его Воли. Кто так думает, приписывает Аллаху слабость, а это – неверие. Над человеком нет насилия. Аллах по Своему Вечному Знанию предопределил, что Его создания будут претерпевать и какие действия будут совершать. Предопределение – от Аллаха, а выбор и действие – за людьми. Эти два процесса неразделимы, иначе бы миссия Пророков – наставление людей на путь истинный - и ниспослание Книг были бы напрасными.

Сказано в Коране, означающее: «Человек получает вознаграждение за то, что он приобрел из добра, и отвечает за то, что он приобрел из зла».

* * *

15 Джинн – разумное создание Аллаха, сотворенное Им из огня. Джинны бывают верующие и неверующие.

ОСНОВЫ ВЕРЫ (ИМАНА)

Лексическое значение слова «*иман»* – «верить во что-то». Терминологическое значение – “верить в Аллаха и во все, что ниспослано через Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, верить в это сердцем и подтверждать это словами”.

Вера подразделяется на две категории:

а) Иджмали иман - общая вера. Это вера в истинность религии Ислам в общем. Т. е. человек произносит Исламские свидетельства (Калимаи Шахадат), подтверждая свою веру в Аллаха и Его пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, и верит во все то, что передано от них, еще не зная основ религии. Это первая, начальная ступень веры. Затем человек должен изучать религию и уверовать в каждый столп веры в полном объеме.

б) Тафсили иман - это вера в каждый столп веры (имана) в отдельности в полном объеме.

Столпы веры (имана)

Существует 6 столпов имана. Необходимо верить в каждый из них:

- Вера в Аллаха
- Вера в Его Ангелов
- Вера в Его Книги
- Вера в Его Посланников
- Вера в Судный День
- Вера в предопределение, в то, что и добро, и зло созданы Аллахом

Эти столпы имана перечисляются в дуа “Аманту”, которое следует знать наизусть:

«Аманту би-Лляхи уа маляикатихи уа кутубихи уа русулихи уаль-йаумаль ахири уа биль-кадари хайрихи уа шаррихи мин Аллахи та’аля уа ба’су ба’даль-маути хакк. Ашхаду ан ля иляха илля-Ллаху уа ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху уа расулюх».

Значение: «Я уверовал в Аллаха, в Его Ангелов, в Его Книги, в Его Посланников, в Судный День, в предопределение и в то, что добро и зло созданы Аллахом, и что воскрешение после смерти – истина. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и Посланник».

ЛЮДИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕРЫ

Люди с точки зрения веры делятся на три категории: *мусульмане, мунафики, кяфиры.*

Мусульманин (верующий) – это человек, который уверовал в сердце и подтверждает словами свою веру в Единого Бога – Аллаха и в Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям. Мусульманин верит, что все, что передал Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, - истина.

Мунафик (лицемер) – человек, который представляется верующим (например, произносит Исламские свидетельства), но сердцем не верит в Ислам, т.е. в тайне он кяфир.

Кяфир (неверующий) – человек, который и сердцем, и словом отрицает Ислам.

ВЕРА, ДАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКУ СПОКОЙСТВИЕ И СЧАСТЬЕ

Человек – это существо, состоящее из тела и души. Тело нуждается в пище насущней, а душа нуждается в пище духовной.

Самая важная пища для души – это правильная вера. Верующий в Аллаха и уповающий на Него получит духовную пищу и силу. Важно понять, что ключом к спокойствию и уверенности является вера в существование Аллаха. Сказал Аллах в Коране: ***«Сердца находят спокойствие в поминание Аллаха Всевышнего»*** (ар-Рад, 28).

Вера спасает человека от одиночества и пустоты. Вера – пища нашей души и свет нашего сердца. В жизни человек сталкивается со многими трудностями. В такие моменты люди, верующие в Аллаха сердцем, не впадают в отчаяние. Имея связь с Всевышним Создателем, через любовь и благоговение перед Ним, они преодолевают трудности и обретают счастье. Люди же, у которых нет веры, впадают в отчаяние и находятся в тревоге. Чтобы спасти себя и выйти из затруднительного положения, они ищут успокоение в употреблении спиртных напитков, в наркотиках, но это их приводит к еще большим бедам. Таким образом, они теряют счастье в этой жизни и на том Свете.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕРОЙ И ДЕЙСТВИЕМ

Если человек имеет веру в сердце, признает законы Шариата, но не соблюдает их, то он не считается кяфиром. За неповиновение повелениям Всевышнего он считается грешником. Человек, совершивший большой грех, проигнорировав по различным причинам деяние, является верующим. Однако, он будет наказан за совершенный им грех. Но у него есть возможность покаяться в совершенном грехе. Всевышний Аллах если желает, может его простить в Ахирате (потустороннем мире), может дать разрешение на заступничество за него, а также может воздать ему по грехам его. Но, в конце концов, поскольку в сердце у человека есть вера, Он позволит ему войти в Рай. Существуют аяты, которые доказывают, что люди, совершившие большие грехи, за исключением грехов многобожия (ширк) и неверия (куфр) являются людьми верующими. Например: ***«О, уверовавшие, за убитых вами вам полагается возмездие».*** (2:178) В этом аяте о людях, совершивших тяжкий грех, говорят, как о людях верующих. В другой суре говорится так: ***«Если две общины мусульман воюют между собой, то примирите их».*** (49:9) Как мы видим, здесь воюющих людей называют верующими людьми. Также говорится: ***«О, уверовавшие, вернитесь к Аллаху с чистым раскаянием».*** (66:8)

Как известно, каются в великих грехах. В этом аяте говорится о великом грехе, совершенном верующими людьми, но, тем не менее, к ним обращаются, как к людям верующим, призывая их покаяться в их грехах. Совершившего большой грех человека считали мусульманином, по нему совершались заупокойные намазы, за отпущение его грехов возносились молитвы. И так продолжалось со времен «счастливого века» вплоть до наших дней. Грешный человек заслуживает наказания Аллаха, но если он верит в Аллаха и не отрицает предписания шариата, он мусульманин.

Ибада (поклонение) сохраняет и усиливает веру. Она защищает верующего от наказаний, как в этом мире, так и в будущем, и приближает к райским дарам. Не выполнение поклонения является причиной ослабления и затухания света веры. Поклонение подобно стеклу, хранящему огонь в светильнике веры. Совершая намаз, соблюдая пост и выполняя другие виды ибады, человек защищает и укрепляет веру. А если не выполнять ибаду, то вера может угаснуть. Потеряв веру, человек лишится Рая.

УСЛОВИЯ ПРАВИЛЬНОЙ И ПРИНИМАЕМОЙ ВЕРЫ

1. Не быть в состоянии страха. Если человек был неверующим и перед смертью (увидев Ангела смерти), убоявшись наказания, произносит слова о принятии Ислама, то это не будет принято. В Коране сказано: ***«Но не поможет им верование в то время, когда они почувствуют Наше наказание согласно закону Аллаха, который установлен для Его рабов…».*** (Сура «Мумин», 85)

2. Человек должен быть далек от действий и слов, отрицающих законы Шариата. Например, если человек признает все предписания религии, но отрицает намаз, то он отступает от веры, поскольку в Исламе все, во что человек должен верить, – это единое целое; если он отрицает хотя бы что-то одно, то это есть отрицание и всего остального.

3. Необходимо принять и осознать, что все законы Шариата истинны и совершенны. Если человек не одобряет хотя бы один из законов Шариата, то это является отступлением от Ислама. Великий теолог Ислама Имам Ан-Навави в своей книге «Минхадж» сказал: «Вероотступничество - это когда человек из-за своих неправильных убеждений, слов, действий отступает от религии Ислам. Это является вероотступничеством вне зависимости от того, как это было совершено в виде шутки, или из-за упрямства, или с убеждением».[16]

Самое ценное, что есть у мусульманина, – это вера. Человек, у которого есть вера, в этой жизни получит благополучие и спокойствие, а в будущей жизни – вечное счастье. Условием вхождения в сады Рая является сохранение веры до последнего вздоха. Человек, имевший веру, но умерший без нее, не получит Милости Аллаха в будущей жизни и навечно попадет в Ад. У того, кто отступил от веры, все добрые дела пропадут.

16 Книга «Минхадж» гл. «Религиозные заключения, связанные с вероотступником».

Поэтому мы должны оберегать веру и сторониться всего, что может привести к отступлению от нее. Если же с кем-то это произошло, то нужно принять Ислам, вновь произнеся Исламские свидетельства, сожалеть о совершенном и просить прощения у Аллаха.

ВЕДУЩИЕ УЧЕНЫЕ ИСЛАМСКОГО МИРА

(о единстве мусульман и об обвинении в неверии)

В соответствии с фетвами (религиозно-богословскими заключениями) верховного имама Аль-Азхара, муфтия Египта, верховного муфтия Омана, Исламской юридической академии Саудовской Аравии, Верховного религиозного совета Турции, муфтия и Комитета по фетвам Иордании, (духовных лидеров) и др.:

1. Любой, кто является последователем одного из четырех суннитских мазхабов (ханафитский, маликитский, шафиитский, ханбалитский)... считается мусульманином. Недопустимо обвинять его в неверии, посягать на его жизнь, честь и имущество. Кроме того, запрещается обвинять в неверии приверженцев ашаризма и тех, кто исповедует истинный суфизм, продолжая традиции предков. В общем, непозволительно причислять к атеистам любую группу мусульман, которые веруют во Всевышнего Аллаха и Его Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, уважают догматы религии, не отвергая ни один из них.

2. Среди различных направлений Ислама есть много общего. Приверженцы этих мазхабов следуют основным исламским принципам, веруя в Единого Всевышнего Аллаха, священный Коран (ниспосланное Слово Аллаха), и господина нашего Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям - Пророка всего человечества. Они также придерживаются пяти столпов Ислама (исповедание веры, молитва, милостыня, пост в месяц Рамадан, хадж), признают шесть столпов веры (в Аллаха, в Его ангелов, в Его Послания, в Его пророков (мир им всем), в Судный День, в предопределение). Расхождения же между улемами указанных направлений затрагивают не основополагающие моменты, а лишь частности. Тем более, что существование различий во взглядах улемов – это положительное явление.

3. Обладание знаниями об исламских течениях предполагает необходимость придерживаться фундаментальной методологии богословия. Никто не имеет права выносить решения по религиозным вопросам, не разбираясь в специфике каждого из направлений Ислама. Никому не дозволено заниматься самостоятельной богословской деятельностью в том или ином направлении, не имея соответствующей подготовки, или провозглашать возникновение нового течения, а также издавать фетвы, которые выводили бы мусульман за пределы установленных Шариатом правил и принципов вероучения.

5. Мы призываем к урегулированию разногласий среди мусульман, единству их высказываний и позиций, упрочнению их взаимоуважения, солидарности их народов и государств, укреплению братских связей с тем, чтобы не осталось причин для возникновения смуты и раскола между ними. Аллах (хвала Ему) говорит: ***«О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души...» (4:1). «Ведь, поистине, верующие - братья. Примеряйте же ваших братьев и бойтесь Аллаха - может быть, вы будете помилованы».*** (49:10).

ВЕРА В АЛЛАХА

Бог оказал человеку великую милость, одарив его разумом и превознеся его таким образом над остальными живыми творениями. Польза же разума заключается в умении отличить добро от зла, в приобретении полезных знаний, в их применении на практике. Наивысшими же знаниями являются знания о Всемогущем Творце, ибо они помогают понять истину обо всем сущем, влекут за собой благоговение перед Ним, повиновение Ему, любовь и чувство благодарности Ему.

Человеку свойственно мыслить в рамках законов Бога, по которым существуют Его творения. Но попытки применения этих законов для исследования Самого Творца не только логически бессмысленны, но и опасны для человека, ибо это заведомо ложный путь, отдаляющий его от Истины. Создания могут лишь принять Истину от своего Творца и следовать ей. Необходимые и достаточные знания о Себе Он передал через Своих Пророков.

Всевышний Аллах велик, непостижим для людей. Подлинное величие Аллаха, Его совершенство, истину о Нем никто не в состоянии осознать, кроме Самого Аллаха. Даже Пророки не знают истинного величия Всевышнего Аллаха. Но мы можем судить об этом по красоте, совершенству, гармонии Его творений. Поэтому мы должны изучать окружающий нас мир и самих себя, вдумчиво и глубоко размышляя об этом.

До сотворения мира существовал только Аллах, и больше ничего не было. Затем Бог создал мир и живых тварей, чтобы облагодетельствовать их Своей величайшей Милостью.

Среди первых творений Всемогущего Аллаха были Хранимая Сокровенная Скрижаль, на которой записана судьба всего сущего, Небеса и Земля. После этого были сотворены ангелы из чистого света и джинны из огня. Потом Аллах сотворил человека из глины, «сотворил его лучшим сложением» и сделал его Своим наместником на Земле. Звали первого человека Адам, алейхис-салям. Из его же плоти была сотворена и супруга для него. Первую женщину звали Хава (Ева). Адам и Хава являются прародителями всех людей, живших когда-либо на Земле.

Все что существует, все живое и неживое, включая планеты, звезды, галактики, все то, что в них, на них и между ними, т.е. вся Вселенная, вся Природа (все сущее, кроме Самого Аллаха) - сотворены, созданы Аллахом.

Сотворение мира для Аллаха не было необходимостью, не было обязательным, Он сотворил мир исключительно по Своей Воле. То есть Бог не нуждается в Своих творениях, Он не зависит ни от кого и ни от чего, а все творения нуждаются в Нем, в Его Милости, они не могут существовать без Творца ни одного мгновения. Нашему Создателю присущи самые величественные Сыфаты (Атрибуты), достойные только Его. Сыфаты Аллаха вечны, они не похожи ни на что. Аллаху не присущи недостатки, приписываемые Ему кяфирами (неверующими).

Четырнадцать из Сыфатов Аллаха обязан знать каждый из мукалляфов (ответственных перед Аллахом в Судный День), ибо убежденность в них определяет во многом веру человека. Эти Сыфаты Аллаха упоминаются в Священном Коране дословно или по смыслу:

1. Существование Аллаха. Как нет письма без написавшего это письмо, нет строения без построившего его, так и существование этого мира невозможно себе представить без Того, Кто его создал. Имя Его – Аллах. Кто не признает существования Создателя, тот – кяфир (неверующий).

2. Существование Аллаха без начала. Все, что существует кроме Аллаха (время, место, явления и т.д.), имеет начало, потому что является созданным.

3. Существование Аллаха без конца. Аллах вечен. Кроме Аллаха не имеют конца души людей и джиннов, а также Рай и Ад, куда будут распределены люди и джинны после Судного Дня.

4. Аллах Один. Аллах – Единственный Создатель. Аллах создал все, что существует кроме Него (даже наши непроизвольные движения и мысли). Не было, нет и не будет никого, равного Ему.

5. Аллах существует Сам по Себе – не нуждается ни в ком и ни в чем. А все создания Аллаха нуждаются в Нем. Время и пространство также являются творениями Всевышнего Аллаха. Так как Творец не нуждается в Своих творениях, Он не нуждается ни во времени, ни в пространстве, т.е. у Него нет ни времен-

ных, ни пространственных, ни каких-либо других ограничений. По отношению к Богу нельзя использовать пространственные ориентиры, такие как верх, низ, правая сторона, левая сторона и т.д. Бессмыслен вопрос «где Аллах?», ибо ответ на вопрос «где?» указывает на место в пространстве, т.е. на творение Аллаха, а в Своем существовании Он не нуждается ни в одном из творений. Поэтому нельзя утверждать, что Бог находится на каком-то конкретном месте в пространстве, например, на небесах, или что Он везде, ибо такое утверждение делает Бога похожим на Его творения. Знание этого Сыфата Аллаха включает в себя (как передали ученые Ислама[17]) **главное из Знаний об Аллахе, а именно то, что Аллах существует без образа и без места.** Кто думает, что Аллах находится на небе или везде или же еще где-либо, тот отступил от Ислама, если прежде был мусульманином, и такому человеку необходимо как можно быстрее принимать Ислам (как это сделать – читайте в конце данной статьи).

6. Аллах не похож на Свои творения, и Его творения не похожи на Него. Поэтому Его нельзя представить, придав Ему какой-то образ. Нельзя говорить, что Аллах – это «Свет», «Высший Разум», «Святой Дух», «Суперсила», «Абсолют» и т.п. Аллах – Создатель света, нура, разума, духа, силы, и Он не является ни одним из них. Согласно переданному учеными Ислама: все, что человек мысленно может себе представить, имеет конец, - Аллах на это не похож. Все, что человек может себе представить, является созданным. Создателя можно только познать через Его Имена, Атрибуты, Качества, изучая их и помня о них всегда.

7. Аллах Всемогущ, т.е. все может; нет ничего, что бы Он не смог. Он творит все, не нуждаясь в каких-либо органах или орудиях труда. Аллах одинаково легко может сотворить и маленькую пылинку, и вселенную. Все, что Он хочет совершить, совершается сразу. Нам трудно даже представить Его Всемогущество, ибо родились, выросли и живем в мире, существующем строго по Его законам. Неверующим людям эти законы кажутся незыблемыми, они не видят за ними Творца, способного изменить их действие. Верующие же знают, что Аллах все может, все происходит по Его Воле, все законы природы, все признаки и свойства вещей обусловлены Его Волей. Например, нож режет, или огонь сжигает, нарезаемое режется или сжигаемое горит - только по Воле Создателя. Если же человек думает, что нож режет, огонь сжигает, или другие свойства творений присущи им сами по себе, что эти свойства абсолютны, незыблемы и не обусловлены Волей Аллаха, то он отступает от веры.

8. Все происходит по Воле Аллаха, и ничего не происходит без Его воли (случайно или против Его воли). Что хочет Аллах, то и происходит. Аллах создал как добро, которое Он одобряет, так и зло, не одобряемое Им. Ошибаются те, кто считают, что «добро – от Аллаха, а зло – от шайтана», поскольку не может существовать «двух Создателей». Аллах одарил человека разумом и дал ему право выбора между добром и злом. А для наставления людей на путь Истины Аллах направлял к ним Пророков, сделав их учителями, примером для подражания.

9. Аллах Живой, но Его жизнь не похожа на нашу: мы живем телом и духом, Аллах же ни в чем и ни в ком не нуждается. Жизнь Аллаха вечна. Доказательством того, что Аллаху обязательно присуща Жизнь, является существование нашего мира. Если бы Он не был бы Живой, то ничто не существовало бы в этом мире.

10. Аллах обладает Речью, Он по Своей Воле и в той форме, в которой хочет, может передать информацию Своим Пророкам. Речь Аллаха не похожа на речь людей, она не состоит из звуков и пауз между ними. Речь Аллаха вечна и не является сотворенной.

11. Знание Аллаха. Аллах Всезнающ. Аллах знает все: что было, есть и будет. Его Знание – вечное, оно не изменяется – не уменьшается и не пополняется.

12. Слышание Аллаха. Аллах слышит абсолютно все. Слышание Аллаха отлично от нашего. Для того, чтобы слышать, Аллах не нуждается в органе слуха. Слышание Аллаха вечно.

13. Видение Аллаха. Аллах Всевидящ. Аллах видит, но не так, как мы. Для того, чтобы видеть. Аллах не нуждается в органе зрения. Видение Аллаха вечно.

14. Аллах - Создатель всего. Все, что есть во Вселенной, создано Им. Если Он хочет существования чего-либо, это обязательно будет. Если Он хочет уничтожить то, что существует, уничтожит.

Для Него не существует понятий «близко» или «далеко», «громко» или «тихо», «светло» или «темно». Люди, привыкшие полагаться только на свои чувства и интеллект, не в состоянии понять Всеслышание, Всевидение и Всезнание Всевышнего.

Человек может что-то делать, видеть, слышать, говорить, имеет определенную волю и знания. Но эти

17 «Самое высокое знание об Аллахе – признавать и верить в Его существование без образа и без места» (Имам Ар-Рифа'ий). «Аллах был, и не было места, и сейчас Он существует таким, как и был», «Аллах создал Аль-'Арш [тело, похожее на трон, самое большое из созданий Аллаха, находится над Седьмым небом] для того, чтобы показать Свое Могущество, но не для того, чтобы сделать его местом для Себя» ('Али ибн Абу Талиб).

качества у людей отличаются от Атрибутов Аллаха.

Во-первых, они присущи людям только потому, что их наделил ими Всевышний Аллах, то есть эти качества людей обусловлены Волей Аллаха. А у Всевышнего Аллаха эти качества абсолютны, присущи Ему навечно, без начала и без конца, неотъемлемы от Его сущности.

Во-вторых, они у людей ограничены. Например, если Аллах видит или слышит все, то люди видят или слышат очень малую, ограниченную часть видимого или слышимого.

В-третьих, эти качества у людей являются созданными, они имеют начало и конец, они могут меняться со временем и утрачиваться. Например, к старости или при болезни человек становится немощным, видит и слышит хуже или может утратить эти качества вовсе. А атрибуты же Аллаха не имеют начала, они вечны, абсолютны, неизменны и независимы ни от кого и ни от чего.

В-четвертых, вышеперечисленные качества у человека обусловлены определенными органами, такими как глаза, уши, руки, ноги, мозг и т.д., а Всевышний Аллах не нуждается в этих органах.

Существенное добавление

Тому, чьи представления до момента чтения выше написанного не соответствовали изложенным знаниям (например, если кто-то считал, что «Аллах на небе», или же думал, что «Аллах – это дух, свет и т.п.»), необходимо принимать Ислам.

Чтобы принять Ислам, следует, отказавшись от неправильных убеждений, **с намерением принятия Ислама** произнести слова двух Исламских свидетельств на арабском или же их значение на любом другом языке. К примеру, на русском языке произносят следующее: **«Я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю на словах, что нет божества, кроме Единого Создателя – Аллаха, и я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю на словах, что Мухаммад – Его последний Посланник».**

Кроме того, необходимо сожалеть о совершенном неверии и иметь твердое намерение не совершать подобного в будущем.

ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ

«Если бы не было Судного Дня, то многие добрые дела остались бы без вознаграждения, а злые – без наказания, а это было бы несправедливо» (Имам Али).

Аллах создал человека, дал ему жизнь. Жизнь - это ограниченное время, которое длится от рождения человека до его смерти. *Аджаль* - это время наступления смерти, конец жизни, время завершения пребывания человека в *Дунье* (этом мире). Аллах предопределил каждому, когда и сколько он будет жить, где и как он умрет. Какими бы ни были причины смерти, она неизбежна, и об этом сказано в Коране: «Смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас, где бы вы ни были, даже если вы находитесь в непреступных крепостях» («ан-Ниса», 78). Но смерть не означает исчезновение человека – это переход из быстротечной жизни в этом мире в вечную жизнь в *Ахирате*. **Ахират** – это время, которое начинается с воскрешения после смерти и длится бесконечно.

МОГИЛА (КАБР). Период существования человека после смерти и до последующего воскрешения проходит в могиле, куда душа возвращается после захоронения тела. Тело человека разлагается, смешивается с землей, а душа, отделенная от тела, не умирает. Пророк, салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Когда похоронят мертвого человека, то подходят к нему два ангела черно-синего цвета. Одного зовут Мункар, а второго Накир. Ангелы спрашивают умершего: «Что ты говорил об этом человеке, о Мухаммаде?» Умерший скажет то, что говорил на этом свете. Если был верующий, то скажет: «Он – раб Аллаха и Его Посланник. Я знаю, верю, и признаю, что нет Божества кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник». И Ангелы скажут ему: «Мы знали, что ты так ответишь». Затем его могила расширяется на семьдесят локтей и освещается. Они скажут ему: «Спи!». И он спит, как молодожен, которого никто не будит, кроме самого любимого из его семьи, пока Аллах не воскресит его с ложа. Если же был лицемером (или неверующим), то говорит: «Не знаю. То, что люди говорили о нем, то я и говорил». И земля сожмет его так, что его ребра зайдут друг за друга. Он пребудет в мучениях до воскресения со своего ложа» (передано от Абу Хурейры). Этот хадис говорит о том, что есть сон в могиле, пока не разложилось тело. Это наслаждение для крепкого верующего, выполнявшего предписанное и избегавшего грехов. О таком верующем, Пророк, салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Эта жизнь для верующего - тюрьма и трудности. Когда он расстается с этой жизнью, то расстается с тюрьмой и трудностями» (передал ибн Хиббан). Мусульмане, совершившие большие грехи (фасики) и умершие до покаяния, делятся на два вида: одних Аллах избавит от мучений в могиле; другим Аллах даст мучения в могиле, затем прекратит их. Остальные мучения они получат на том Свете. Неверующие (кяфиры) в могиле будут все время пребывать в мучениях. Когда разложится все тело, кроме копчика, то души богобоязненных верующих будут в Раю, души мусульман, совершивших большие грехи и умерших без покаяния, будут между небом и землей, некоторые будут на первом небе. А души неверующих будут в сиджине, на седьмой земле. Души шахидов сразу поднимаются в Рай и их тела не разлагаются. *Примечание:* Не допрашиваются в могиле Пророки, шахиды, дети.

КОНЕЦ СВЕТА (КЫЯМАТ). Жизнь людей и других живых существ имеют конец, также имеет конец и мир, в котором мы живем. По Предопределению Всевышнего, когда придет назначенное Аллахом время ангел Исрафиль дунет в трубу, которая называется «*сур»,* - это будет началом Конца Света. От этого ужасного звука все живое умрет (кроме тех, кому не хотел смерти Аллах). Небеса расколются, солнце свернется и погаснет, а луна, которая освещает наши ночи, затмится и сольется с солнцем, сверкающие звезды погаснут и осыпятся, как град, земля подвергнется ужасному землетрясению, моря закипят, горы оторвутся от земли и взлетят, как пух. Строение Вселенной нарушится, и небеса, и земли приобретут новую форму. И это большое событие называется Конец Света. Только Аллах знает, когда наступит это время. После Конца Света пройдет некоторое время, и по Воле Аллаха Исрафиль второй раз дунет в сур. Все люди воскреснут и будут созваны на место сбора *«махшар»*.

ВОСКРЕШЕНИЕ (БА'С). Воскрешение - это выход умерших из могил после восстановления их тел, разложившихся в могиле. Тела Пророков, шахидов и некоторых аулия, не разлагаются. Первой раскрывается

могила Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям. Одними из первых воскреснут жители городов: Мекка, Медина, Тайф.

СБОР (ХАШР). После воскрешения, люди будут собраны на новой земле, ровной, без гор, без долин и белой как серебро. Она будет больше и шире этой земли. На махшаре люди будут поделены на три категории:

1) Одетые и сытые люди верхом на верблюдах, в седлах из золота – это богобоязненные мусульмане.

2) Босые и голые – это мусульмане-фасики.

3) Кяфиров лицом вниз их поволокут по земле.

ОТЧЕТ (ХИСАБ). Каждый человек предстанет перед Аллахом, и будет давать отчет о том, что он сделал в дунье. Сказано в хадисе: «С каждым Аллах говорит в День и нет переводчика между ними». (передал Ахмад и Тирмизий). Ангелы кираман катибин вручат людям *книги деяний,* в которых записаны хорошие и плохие деяния человека: благочестивым мусульманам – спереди и в правую руку, а мусульманам-фасикам и кяфирам – сзади и в левую руку. Каждый человек станет читать о своих деяниях, и будут выявлены его скрытые и явные грехи. «Кто сделал добро на вес пылинки, тот увидит его в свитке деяний, и Аллах воздаст ему за него. Кто сделал зло на вес пылинки – также увидит, и ему воздастся за него. Ведь Аллах не поступает несправедливо нис кем» («аз-Зальзаля», 7-8). Богобоязненный мусульманин будет доволен своим ответом, а кяфир придет в ужас. Наш Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям сказал: «В Судный День человек не уйдет с места отчета, пока не ответит на 4 вопроса: Как провел жизнь? Как использовал свое тело? Как заработал и использовал свое имущество? Как использовал свои религиозные знания?»

ВЕСЫ (МИЗАН). Сказано в Коране: «В Судный День Мы установим справедливые весы, и никто не будет обижен несправедливостью даже на вес зерна» («аль-Анбия», 47). Весы имеют две чаши: одна для благих дел и другая для грехов. На них ангелы Джибраиль и Микаиль, алехимус-салям, взвешивают деяния в Судный День. У кого благие дела перевешивают, тот – в спасении. У кого благие дела и грехи на одном уровне, тот тоже спасен, но его степень ниже, чем у первых и выше, чем у третьих. У кого же грехи перевесили, того Аллах может простить по Своей Милости, а может подвергнуть наказаниям в Аду по Своей Справедливости. У неверующего на одной чаше весов будут его плохие дела, а другой – не будет ничего, т. к. условием принятия добрых дел является правильная вера в сердце. Неверующие все попадут в Ад.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (САВАБ) И НАКАЗАНИЕ (‘ИКАБ). Вознаграждение для покорных - это не обязанность для Аллаха, т.к. Он ничего не обязан. Он дает вознаграждение по Своей Милости как дар, который обрадует верующего на том Свете. Аллах не обязан наказывать грешников, Он дает наказание по Своей Справедливости. Наказание делится на два вида: большое и малое. Большое наказание - попадание в Ад, а малое наказание - все, кроме этого. Например, солнце в Судный День будет нещадно палить кяфиров, и они будут тонуть в собственном поту, доходящим до рта, но так, что пот одного не перемешается с потом другого. Кяфиры будут молить: «О Аллах, дай нам отдохнуть, хотя бы и в Аду!». А богобоязненные верующие будут в это время под тенью аль-’Арша.

ПУТЬ (СЫРАТ). Это мост над Адом, один конец которого расположен на вновь созданной земле, а второй ведет в Рай. Сказано о пути, что он скользкий. Передал Муслим от Абу Са’ида Аль-Худрийя: «Мне передано, что он тоньше волоса и острее меча». Имеется ввиду опасность положения. Трудность или легкость перехода через него зависит от богобозненности или грехов человека. Никто не знает точно этой зависимости, кроме Аллаха. Передано в хадисе: «Их деяния ведут их». Некоторые мусульмане перелетают сырат по воздуху: одни со скоростью молнии, другие в одно мгновение и т.д. Некоторые мусульмане-грешники соскальзывают в Ад. Кяфиры же не могут пройти этот мост и сразу падают в Ад.

БАССЕЙН (ХАУД). Это место приготовлено Аллахом для питья обитателей Рая. Они пьют из него до входа в Рай. У каждого Пророка свой бассейн. Самый большой из них для нашего Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям. Его длина и ширина расстоянием в один месяц пути. Количество посуды - как звезд на небе. Питье бассейна белее молока, слаще меда и душистее запаха мускуса. Отведав этого питья, мусульмане навсегда избавятся от чувства жажды.

РАЙ (ДЖАННАТ). Рай создан и существует сейчас, как передано в Коране и хадисах. Он находится над седьмым небом, отдельно от него. Потолок Рая - аль-’Арш. Пророк, мир ему, сказал: «Воистину, обитатели Рая подобны их отцу Адаму, алехис-салям, - шестьдесят локтей высота и семь локтей ширина» (передал

Бухарий). У них прекрасный облик, их возраст тридцать три года. В Раю они пребудут бесконечно и никогда не выйдут оттуда. Сказал Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям: «Я клянусь Господом Ка'абы - Рай яркий, излучающий свет, и дерево покачивается, река течет, дворец стоит, созревшие фрукты и прекрасная красивая жена в вечном пребывании, радость и бодрость». (передал ибн Хиббан). В Джаннате дары, которых нет в этом мире, и которые никто не может себе представить. Здесь нет страха, смерти, болезней, печали. Человек получает то, что захочет, и это сбывается сразу.

АД (НАР). Он создан и существует сейчас, как передано в Коране и в хадисах, и находится под седьмой землей и отдельно от нее. Это место приготовлено Аллахом для вечного мучения кяфиров и наказания некоторых мусульман-грешников. Аллах увеличивает размеры тела кяфиров в Аду, чтобы увеличить их мучения. И кяфир находится в Аду вечно, не умрет там и не живет приятной жизнью. Нет у них никакой еды, кроме дориа. Их питье – кипяток.

ЗАСТУПНИЧЕСТВО (ШАФА'АТ). Это просьба одних людей, чтобы Аллах даровал благо другим. Сказано в Коране: «Не заступаются, кроме как за тех, кем доволен Аллах» («аль-Анбия», 28). Право заступничества Аллах даровал Пророкам, богобоязненным ученым, шахидам, ангелам и некоторым другим. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Мое заступничество для совершивших большие грехи из моей общины» (передал ибн Хиббан). Для не совершивших больших грехов не понадобится заступничество. За одних мусульман заступаются до их попадания в Ад, за других – после попадания в Ад и до истечения срока наказания. За неверующих нет заступничества.

* * *

Всевышний Создатель указал людям: если человек хочет быть на Истинном пути в этой жизни, а в Судный День быть в числе спасенных, он **должен без сомнения верить в Аллаха, в Его ангелов, в Священные Писания, в Пророков, в Судьбу и предопределение добра и зла, а также в Судный День.** Это является шестью столпами веры религии Ислам.

В некоторых современных теориях духовного совершенствования человека стало популярным понятие «реинкорнация», используемое в индуизме, буддизме, а также астрологии. Если у мусульманина нет основных знаний по Исламу, он может принять для себя реинкорнацию как принцип существования человека в этом мире. **Что же такое «реинкорнация», и есть ли ей место в вероучении Ислама?**

В энциклопедии читаем: «Реинкорнация – это эволюционное перевоплощение души из одного тела в другое». В индуизме и буддизме говорится о законе кармы – морального воздаяния, который определяет участь человека в круговороте рождений. Согласно этому закону, человек переживает множество воплощений от растений и животных до людей различного материального и духовного уровня. Индуизм учит, что карма зависит от греховного наследия предков, в буддизме же человек сам может изменять свою карму. Для того чтобы избавиться от подобного переселения и жить вечно, необходимо, по убеждениям буддистов, достичь нирваны (состояния «божественного совершенства»); либо, как считают индуисты, «раствориться в Боге».

Из учения Ислама мы знаем, что каждая душа проживает одну жизнь и в Судный День предстанет перед своим Создателем в единственном теле, которое было у нее при этой жизни. Поэтому

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Принцип реинкорнации противоречит Корану и хадисам Пророка, мир ему, а значит является куфром и несовместим с верой мусульманина.

ВЕЧНОЕ ЧУДО ПРОРОКА – СВЯЩЕННЫЙ КОРАН

«Он – ниспослание Милостивого; Писание, знамения которого ясно изложены на языке арабском для людей знающих» (Смысл аятов 2,3 Суры аль-Фусылят).

Вероучение Ислама предписывает мусульманам верить во все Священные Писания, ниспосланные Аллахом через своих Пророков людям.

Известно, что некоторым Пророкам ниспосылались Писания из нескольких страниц. Пророку Адаму – 10 страниц, Пророку Шису – 50 страниц, Пророку Идрису – 30 страниц, Пророку Ибрахиму – 10 страниц, мир Пророкам Бога. Всего было 104 Священных Книги, четыре из них - Великие: Забур,[18] Таврат,[19] Инжиль[20], Коран. К сожалению, все книги, за исключением Корана, были искажены людьми, и потому мусульмане верят во все Священные Писания, но не в нынешнем, а в их первоначальном виде.

Коран – последняя Священная Книга Аллаха, в которой заключено обращение нашего Создателя ко всем людям. По Своему Вечному Знанию и Мудрости наш Создатель ниспослал это обращение на арабском языке. Ниспослание Корана происходило в те времена, когда среди арабов широко распространилось искусство поэзии: люди состязались друг с другом в этом мастерстве и умели по достоинству оценить настоящее произведение. Коран был ниспослан в стихотворной форме, которая являет собой непревзойденный шедевр поэзии, что с изумлением признавали как современные ему поэты, так и знатоки литературного слова всех народов последнего (после ниспослания Корана) времени. Коран – это самое великое и вечное чудо, которое Аллах даровал Пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям, в подтверждение его избранности и пророческой миссии.

Какова же история ниспослания последнего Священного Писания?

Еще до начала своего пророчества Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, часто уединялся в пещере Хира (близ города Мекки), чтобы размышлять о Величии Аллаха. В одну из таких ночей – ночь на понедельник месяца Рамадана - Он всем сердцем предавался Аллаху, как вдруг перед ним предстал ангел Джибраиль[21]. Ангел трижды сказал: «Читай[22]», и трижды Пророк, салляллаху алейхи ва саллям спрашивал, что ему читать, ведь, он неграмотен. В ответ Джибраиль передал пять аятов[23]. Это было начало ниспослания Священного Корана и первое Откровение.

Коран ниспосылался аятами, иногда целыми сурами, и весь был ниспослан в течение 23 лет. Аяты ниспосылались, в основном, по причине какого-либо события или в ответ на возникшие вопросы. Эти вопросы и события называют «сабабу нузуль» (причина ниспослания).

После получения Откровения Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, созывал писарей Откровений (вахий) и указывал для каждого аята суру[24] и его место в ней. Сподвижники (сахабы) читали записанные аяты, и большинство запоминало их наизусть. Так как при жизни Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва, саллям ниспослание аятов продолжалось, то они не были собраны в единую книгу. После смерти Пророка салляллаху алейхи ва саллям его сподвижник Абу Бакр, ставший халифом, созвал совет, состоявший из авторитетных сахабов. Сподвижники сопоставили страницы Корана с тем, что было заучено наизусть, после чего он был собран в единую книгу. Так Коран был сохранен. Он останется в своем изначальном виде вплоть до Судного Дня, ибо Коран - это последняя Священная Книга, и ниспослана она всему человечеству и на все его нужды, тогда как остальные Писания ниспосылались отдельным народам. **«Во-**

18 Забур – Псалтырь, ниспослан Пророку Дауду (Давиду).

19 Таврат – Тора, ниспослана Пророку Мусе (Моисею).

20 Инжиль – Еванигелие, ниспослана Пророку ‘Исе (Иисусу).

21 Джибраиль – Ангел Гавриил.

22 Читай – ‘Икра (арабск.) начало суры «аль-‘Аляк», остальные 14 аятов этой суры были ниспосланы спустя приблизительно 8 лет.

23 Аят – небольшая часть Корана, предложение, имеющее смысл.

24 Сура – часть Корана, глава, состоящая из аятов.

истину, Мы ниспослали Коран и, воистину, Мы его сохраним» («аль-Хиджр», 9)

Мусульмане с большим трепетом и благоговением относятся к Корану, ведь, они знают сердцем, что он - есть Слово Всемогущего Творца! Перед этой Священной Книгой у каждого мусульманина есть обязанности:

- брать в руки Коран можно только в состоянии ритуальной чистоты (вуду); начинать чтение с «А'узу би-Лляхи минаш-шайтанир-раджим» и «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим»;

- читать Коран в чистых местах, по возможности обратившись в сторону Кыблы[25]; не читать рядом с теми, кто не слушает, и слушать того, кто его читает;

- Коран следует читать без ошибок, в соответствии с правилами его чтения (таджвидом); надо стараться изучать его толкование (тафсир);

- надо быть уважительным и бережным в обращении с Кораном.

Сегодня многие люди, не владеющие арабским языком, но желающие понимать смысл Священного Писания, часто обращаются к так называемым «переводам» Корана. Но, как становится понятно из сказанного выше, знания, которые несет в себе Коран, так глубоки и всеобъемлющи, что их невозможно передать простым переводом арабских[26] слов. Коран - книга особая. Она не похожа на другие книги ни по содержанию, ни по форме изложения, ее нельзя читать так, как другие книги. Ее не могут правильно понять не только невежественные, но и достаточно образованные люди, не имеющие специальных религиозных знаний.

В Коране говорится о величии Аллаха приводятся логически совершенные доказательства единственности Бога, описаны Сифаты и прекрасные Имена Аллаха излагается история сотворения мира и человека, история человечества и рассказы о Пророках. В Коране говорится о небесах, небесных телах, планетах, о Земле, ее структуре, о климате и погоде, о растительном и животном мире, о человечестве, рождении и смерти человека, о том, что его ждет после смерти, о воскрешении всех умерших, о Судном Дне, Рае и Аде; о том, какой образ жизни должен вести человек, что ему запрещено Всевышним, и что вменяется в обязанность, о том, что хорошо и что плохо для человека. Коран призывает совершать добро и воздерживаться от злых деяний, учит человека служению Всевышнему: как совершать намаз, соблюдать пост, исполнять другие формы богослужения; как вести торговлю, как строить отношения с родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, с другими родственниками, со всеми мусульманами. В нем говорится о том, что хорошо и что плохо для семейного и общественного благополучия, говорится об убийстве, мести, правопорядке, о войнах, о священной войне (джихад), говорится еще о многом другом, вплоть до охоты и ее правил.

Смысл многих аятов Корана становится ясным с развитием различных наук. В аятах священного Корана находят отражение многие научные открытия последних десятилетий. Это обстоятельство удивляет и восхищает многих ученых с мировым именем, что приводит их к принятию Ислама. Коран подобен неиссякаемому, бесконечному источнику, который утоляет жажду научных познаний человека. В последнее время стали проводить международные научные конференции с участием видных ученых, представляющих целый спектр наук и большинство развитых стран мира на тему «Научные знаки в Коране».

Коран - это не только бесценная информация, частично открытая, частично скрытая, но и неподражаемая «симфония», каждое слово, каждый звук которой гармонируют друг с другом и являются ее незаменимой составной частью. В то же время каждое слово и место его расположения, порядок изложения незаменимы и в смысле передачи информации. Изменение даже одного слова на синоним приводит к искажению информации. **Вот почему невозможно перевести Коран.** Перевод Корана можно сравнить с черно-белой фотографией сложного, как по форме, так и по содержанию, объемного и многоцветного объекта. Так что перевод Корана - это уже не Коран. В то же время существуют толкования (тафсиры) аятов Корана, перевод которых вполне допустим.

Толкование только одного аята может занять не одну страницу книги. Тафсиры составляли известные всему миру мусульманские ученые, которые, в свою очередь, получали знания от сахабов. Эти ученые не только в совершенстве владели арабским языком, но, что крайне важно, обладали обширными знаниями по Исламу (Коран - наизусть, историю ниспослания каждого аята, хадисы[27] и т.д.).

Как было сказано ранее, для ниспослания аятов существовали сабабу нузуль, без знания которых иногда невозможно правильно понять их смысл. Так, например, в одном из аятов сказано о том, что люди, принимавшие опьяняющие напитки (а это по Шариату запрещено) не отвечают в Судный День за эти действия.

25 Кыбла – досл. направление, в котором принимается (молитва); направление в сторону Каабы.

26 Некоторые слова арабского языка имеют до 14 значений.

27 Хадис – достоверный рассказ о словах и поступках Пророка Мухаммада, мир ему.

Из тафсира мы узнаем следующее. Однажды сахабы спросили, что будет с теми, кто принимал опьяняющие напитки и умер до ниспослания аята о запрете на это. Для ответа сподвижникам Пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям был ниспослан этот аят. Без знания причины ниспослания, можно ошибочно подумать, что принятие опьяняющих напитков разрешено всем, в то время как речь идет о конкретном и небольшом количестве людей. Так же кто-то может сделать неправильный вывод, якобы в Коране есть противоречащие друг другу аяты.

Следует также добавить, что в Коране существуют аяты мухкамат, имеющие одно ясное по смыслу значение, и аяты муташабихат – иносказательные и требующие толкования. При этом некоторые аяты муташабихат недоступны даже для толкования мусульманскими учеными, - их смысл знает только Аллах (например, когда наступит Конец Света). Поэтому передано от Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям: «Придерживайтесь аятов мухкамат и верьте в аяты муташабихат».

Таким образом, мы ясно видим невозможность и ошибочность дословного перевода Корана. В искреннем же чтении Корана на арабском языке заключена огромная польза для мусульман, даже если человек читает не понимая его смысла, и об этом сказано в Коране: «В нем есть лечение и Милость для верующих» («Аль-Исра», 84). Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Кто легко читает Коран, тот в будущей жизни будет в окружении благородных Ангелов. А тот, кто при чтении Корана допускает ошибки, но старается их исправлять, - получит двойную награду (за то, что читает Коран, и за трудности, которые он испытывает при этом)».

Сказал Аллах в Коране, что означает: **«Писание, которое ниспослали Мы Тебе, благословенно; дабы умные размышляли о знамениях его и учились».** («Сад», 28)

НАМАЗ – ОПОРА РЕЛИГИИ

(из высказываний Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям

Самое лучшее для человека - вера в Аллаха и Его Пророков, а после этого - соблюдение обязанности чтения намаза. В хадисе сказано: «Из всех поступков Аллах любит больше всего совершённый вовремя намаз». Намаз является одним из столпов Ислама и потому предписан для выполнения всеми мусульманами. Аллах в Священном Коране приказал верующим: ***«Выстаивайте намаз и выплачивайте закят»*** («аль-Бакара», 110). Кто читает намаз так, как положено, получает за это большое вознаграждение. Чтение намаза также дает мусульманину успокоение и духовное очищение. Однажды Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям спросил у сподвижников: «Если бы во дворе каждого из вас протекала река, то после омовения в ней по пять раз ежедневно заметили бы вы на себе какую-нибудь грязь?» В ответ Он услышал: «Нет, не осталось бы абсолютно ничего». Тогда Пророк, салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Подобно этому, с помощью пятикратного намаза по Воле Аллаха стираются грехи».

Сказано в Коране: «Поистине, намаз предписан верующим в определенное время» («ан-Ниса», 103). Тот, кто пропускает намаз или не читает его вовремя без уважительной причины, совершает большой грех, и если он не покается в этом и не прекратит поступать подобным образом, то получит за это наказание и мучения в Аду. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Тот, кто не читает намаз, получит большое наказание», «Пропустивший один намаз, подобен тому, кто потерял всю свою семью и богатство».

Неразумно отказаться от совершения намаза, ссылаясь на то, что кто-то другой этого не делает. У каждого человека есть ангел, который записывает все его поступки в специальную книгу. Мусульманин в Судный День, получив эту книгу, обрадуется, если соблюдал в этой жизни все, что положено и совершал хорошие поступки, а грешник огорчится, вспомнив о своих грехах. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям сказал: «О Абу Зар, когда мусульманин читает свой намаз ради Аллаха, его грехи спадают с него, как опадают листья с этого дерева».

Кто читает намаз, стараясь устранить все возникающие препятствия, в Конце Света в доказательство своей праведности получит свет (части тела, которые омываются во времяомовения, будут излучать свет) и защиту. Мусульманин, не читающий намаз, становится грешником, но не перестает быть мусульманином. Если же человек читает намаз, но считает, что намаз необязателен, он - кяфир, и за такое чтение намаза он не получит никакого вознаграждения.

Намаз лучше читать вместе с другими мусульманами (групповой намаз для мужчин – джамаат), чем в одиночку, и лучше намаз читать в мечети, чем дома. Женщинам лучше совершать намаз дома.

Во время намаза человек должен думать только о совершаемой молитве и иметь намерение читать ее лишь ради Аллаха. Ему не следует думать о земных проблемах, его должно интересовать только будущее: быть может, после этого намаза он умрет, ибо никто из людей не знает, когда закончится жизненный путь каждого, и человек предстанет перед Судом за те поступки (хорошие или плохие), которые он совершил в своей жизни. В хадисе сказано: «Для того, кто заботится о своём пятикратном намазе, внимательно и как следует совершает омовение, поясной поклон, земной поклон и так далее, Рай становится обязательным, а Ад — запрещённым».

Однажды Асам спросил у валия (святого) Хатима Захида Балхы, как тот выполняет намаз. Он ответил: «Когда час намаза приближается, я старательно совершаю омовение. А когда встаю на намаз, то представляю Каабу впереди меня, мост Сырат под моими ногами, Рай - справа, а Ад слева от меня, ангела смерти над моей головой. Я думаю, что это мой последний намаз в жизни, так как вполне вероятно, что мне больше не представиться возможности совершить другой намаз. И только один Аллах знает, что происходит в моем

сердце. Затем я говорю: «Аллаху Акбар!» с полной покорностью и читаю Священный Коран, вдумываясь в его значение. Я совершаю руку'а (поясной поклон) и сажда (земной поклон) с полнейшей смиренностью и подчинением. А завершаю намаз, надеясь, что Аллах примет мой намаз по Своей Милости, но в тоже время боясь, что намаз может быть отвергнут». Асам спросил: «С какого времени ты выполняешь такие намазы?». Хатим ответил: «В течение последних 30 лет». Тогда Асам, заплакав, сказал: «Ни разу в жизни мне не посчастливилось совершить хотя бы один подобный намаз!»

Святые мусульмане выполняют все повеления Всевышнего. Они читают все намазы вовремя и стараются делать это, как только приходит соответствующее время, потому что они получают от этого большое удовольствие и удовлетворение. Если бы короли знали о таком чувстве, они сражались бы, желая овладеть им.

Однажды, когда валий Зейнул Та-Бидин читал намаз, загорелся его дом. Все выбежали из дома и стали звать его, но он, отрешившись от всего, ничего не замечал. Огонь, достигнув места, где он читал намаз, прекратился. И позже, когда его спросили, не почувствовал ли он жара пламени, Зейнул Та-Бидин ответил: «В это время я думал об огне, который горит в Аду».

Другой случай. Во время намаза в одного из сахаба выстрелили из лука, но он почувствовал стрелу в своей спине только после того, как закончил чтение намаза.

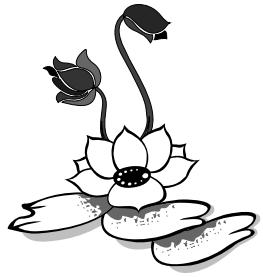
Сердца Пророков связаны с намазом больше, чем сердца аулия, потому что Пророки - лучшие из людей. Но во время намаза их внимание не отключается от окружающего мира, потому что им необходимо постоянно находиться в контакте с людьми, чтобы научить их истинной религии.

Тот, кто хочет получить от намаза удовольствие, должен стараться так же, как аулия, и тогда это чувство будет доступно и ему. Мы должны благодарить Создателя за то, что Он даровал нам такое счастье - возможность читать намаз.

Пока не поздно, человек должен выбрать путь спасения и идти по нему, соблюдая повеления Аллаха стараться не грешить и совершать только хорошие поступки. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Если бы люди знали то, что он знает, они перестали бы смеяться и больше плакали бы». Потому что по Воле Аллаха Он видел, как много людей мучается в Аду, неся справедливое наказание за свои грехи.

Человек же, идущий по пути соблюдения Шариата, ниспосланного Пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям, будет спасен в Судный День. Сказано в Коране, что означает:

«Им заповедано было поклоняться только Богу, служа Ему искренне и усердно, совершать молитву, давать очистительную милостыню: в этом состоит истинное благочестие»[28].



28 Сура «аль-Байина», 4

ДВА ТЯГЧАЙШИХ ГРЕХА

Самая главная обязанность, которую предписал Аллах своим рабам - это вера в Единого Создателя и не придание Ему сотоварищей. Каждый мусульманин должен сохранять свою веру, беречь ее от всего, что может привести к вероотступлению. Существует два тягчайших греха **- куфр и ширк,** - которые Аллах не простит после смерти никому из тех, кто совершил их и умер, не покаявшись.

Ширк – это придание Аллаху соучастника. Сказано в Коране: “Аллах не простит того, кто приписывает Ему соучастников (придает Ему сотоварищей), тогда как Он прощает все, что делается, кроме этого - всякому кому Он хочет” («ан-Ниса», 48). Сказал Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям: «Кто признал без каких либо сомнений, поверил до конца дней своих, что существует Единый Бог, Создатель всего - Аллах, у Которого нет сотоварища; что Мухаммад - Его раб и Посланник, и Иса - также Его раб и Посланник, дух которого был создан Аллахом и что Рай и Ад поистине существуют, тому Аллах обещал, что он будет в Раю». (Передали имамы Муслим и Бухари)

Куфр – это любой вид неверия. Аллах также его не прощает. В Коране сказано: “Тем, кто не уверовали и уклонились от пути, указанного Аллахом и, более того, запретили другим верить в Аллаха и сами умерли неверующими,- тем Аллах не простит”. («Мухаммад», 34).

Есть убеждения, поступки, высказывания, из-за которых человек отступает от веры и попадает в куфр. Ученые четырех мазхабов пришли к согласию, что ***куфр*** делится на три вида**: в убеждении, в действиях и в словах**. Имена некоторых ученых, которые говорили об этом: Ан-Нававий, Ибн Аль-Мукрий (из мазхаба Шафи), ибн Абидин (из мазхаба Ханафи), Аль-Бухути (из мазхаба Ханбали), шейх Мухаммад Улейш (из мазхаба Малики).

■ **Куфр в убеждениях:**

· ***отрицание*** существования Аллаха (атеизм) – это худший вид куфра;

· ***уподобление*** Аллаха созданным или сравнение Его с созданными Им явлениями, такими как тело, цвет, образ, рождение, изчезновение, усталость и т.д. Кто представляет Аллаха подобным созданному, тот является неверующим. Для того, чтобы не попасть в этот вид куфра, нужно следовать правилу: «На все то, что мы можем представить себе, Аллах не похож» (Аллах существовал до того, как создал мир, и сейчас также продолжает существовать, не нуждаясь ни в образе, ни в месте, которые созданы Им). К этому правилу единодушно пришли все мусульманские ученые, и оно основано на Коране где сказано, что нет ничего подобного Аллаху («аш-Шура», 11*).* Сомнение в Аллахе, в Его Посланнике, салляллаху алейхи ва саллям, в Коране, в Судном Дне, в Рае и Аде, в вознаграждении и наказании и т.п., или убеждение в вечности вселенной (существование без начала). Отрицание одного из Сыфатов Аллаха подтвержденного единогласно, например, Всезнание Аллаха и т.п.

· ***Опровержение*** или отрицание того, что сказано в Коране или того, что передано истинно нам от Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, того, что без сомнения должен знать каждый мусульманин. Считать халялем[29] то, что единодушно подтверждено как харам[30], например: спиртные напитки, прелюбодеяние, мужеложство, убийство, воровство и т.д. Считать харамом то, что общеизвестно среди мусульман как халяль, например, купля - продажа, бракосочетание. Отрицание предписанного мусульманам, например: пятикратного намаза, закята, поста, Хаджа, омовения и т.д**.** Считать обязательным то, что не является таковым, или отрицать то, что входит в Шариат. Стремление и даже намерение совершить один из видов куфра в будущем или колебание в этом (не учитываются подобные мысли, возникающие без воли человека). Отрицание пророчества какого-либо из Пророков, упомянутых в Коране. Опровержение посланнической миссии Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, оскорбление, принижение его имени, с намерением унизить, допущение получения пророчества кем-либо после нашего Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям.

Исключение: Если человек недавно принял Ислам или жил в местности, далекой от мусульманских ученых, при условии что он не знал, что отрицаемое им входит в религию Ислам. При этом вопрос не должен

29 Халяль – разрешенноепо Шариату.

30 Харам – запрещенное по Шариату.

быть связан со знаниями об Аллахе (например, приписывание Аллаху места или подобия).

■ **Куфр в поступках,** например**:** совершить земной поклон идолу, солнцу, луне или любому другому созданию, совершая ему поклонение. Бросить в мусорный ящик Коран или лист бумаги, на котором написана информация об Исламе или одно из имен Аллаха (сказал имам Ибн Абидин, что даже если не было намерения проявления неуважения к Корану, такой поступок указывает на это). Носить на себе какой-либо знак куфра (без принуждения) для благословения этим знаком, возвеличивания его или считая, что это разрешено в Исламе и т.п.

■ **Куфр в словах**, например: назвать мусульманина кяфиром, иудеем, христианином или атеистом, без намерения сравнить. Издеваться над одним из Имен Аллаха, Его обещаниями или предупреждениями, или говорить о чем-либо, что это произошло не по Воле Аллаха. Говорить с издевательством об истинных религиозных заключениях ученых: «Что это еще за закон!» Назвать мусульманина кяфиром без доказательств (это куфр, т.к. человек считает Ислам куфром). Одобрять куфр других (т.к. довольство куфром - это куфр) или одобрять высказанные слова куфра. Говорить кяфиру: “Пусть Аллах любит тебя” или “Пусть Аллах простит тебя”, имея в виду, что Аллах простит придерживающегося куфра до самой смерти. Напротив, можно просить, чтобы Аллах наставил кяфиров на Истинный путь, и они приняли Ислам. Называть человека «Богом в своей профессии» или «Богиней красоты» и т.п.

Исключение из словесного куфра:

· ***непроизвольное высказывание****,* т.е. опережение языка мыслей человека: хотел сказать одно, а получилось совершенно другое, что вовсе не собирался говорить;

· ***по принуждению****,* т.е. когда человека заставляют произнести слова куфра, угрожая ему самому смертью и т.п., а он при этом не одобряет их сердцем;

· ***при отключении разума*** т.е. при потере сознания;

· ***при передаче куфра других****,* т.е. не становится кяфиром тот, кто пересказывает куфр других, при этом не одобряя и не воспринимая положительно. В начале или в конце фразы должна быть ссылка на автора высказывания.

Ученые разделили слова, относящиеся к куфру на два вида:

· **Иносказательные** – это выражения, имеющие в языке два или более значений, но по смыслу ближе к одному из них. Если человек выражается иносказательно, и внешний смысл слов имеет значение куфра, то его нельзя считать кяфиром, пока не стало известно, какой именно смысл он имеет в виду.

· **Прямого смысла** – это выражения, имеющие одно значение. Кто говорит такие слова, того считают кяфиром, независимо от того, что он имел в виду. Исключение: если человек не знает прямого смысла или думает, что это слово имеет совсем другое значение (например, человек, плохо знающий иностранный язык, на котором ему приходится общаться).

Многие ученые дали разъяснения в своих книгах по различным словам куфра для предупреждения людей об осторожности. Сказал Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям: «Воистину, человек говорит слова (куфр), не вдумываясь в смысл сказанного, и попадет из-за них в Ад, глубина которого больше расстояния между востоком и западом» (имеются в виду слова неуважения к Аллаху или Шариату) (Предали Бухари и Муслим).

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: Каждое убеждение, поступок или слово, указывающее на издевательство над Аллахом, Его Книгами, Посланниками, Ангелами, Законами, обещаниями, предупреждениями или же над Исламскими обрядами, является куфром. Будьте осторожны с этим!

У того, кто совершил один из трех видов куфра, все добрые дела и благодеяния, которые он совершал раньше (намаз, хадж, садака и др.), аннулируются. Учтутся благодеяния, совершенные после того, как он снова примет Ислам. Брак того, кто отступил от Ислама, расторгается. Половой акт при этом считается прелюбодеянием, несмотря на то, кто совершил куфр, муж или жена. Если человек вернулся в Ислам в течение срока идда (3 месячных срока женщины), то его брак действителен без нового акта бракосочетания.

Поэтому человеку, совершившему куфр, необходимо в первую очередь как можно **скорее вернуться в Ислам**. Для этого следует, отказавшись от неправильных убеждений, с намерением принятия Ислама произнести слова двух Исламских свидетельств на арабском (“Ашхаду алля иляха иллялаху уа ашхаду анна Мухаммадар-Расулюллах”) или же их значение на любом другом языке (“Я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю на словах, что нет божества, кроме Единого Создателя – Аллаха, и я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю на словах, что Мухаммад – Его последний Посланник”). После этого он должен совершить **покаяние перед Аллахом**, т.е. обвинить себя, сожалеть о содеянном и иметь твердое намерение не совершать подобного в будущем.

УБЕРЕГИ СЕБЯ ОТ ГРЕХА

ОБЯЗАННОСТИ СЕРДЦА

Каждый мусульманин должен быть искренним и чистосердечным, соблюдать религиозные обряды во Имя Аллаха. Если же он делает это только для того, чтобы другие его похвалили, это уже не является искренностью. Обязанностями сердца являются:

- Любовь к Аллаху, к Корану, к Пророку Мухаммаду и всем остальным Пророкам. Проявлять любовь — это значит неукоснительно соблюдать все повеления Аллаха, уважать и сохранять память к сподвижникам Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, к его сахабам, которые истинно соблюдали Шариат, уважать его жен и богобоязненных мусульман.

- Покаяние в грехах. Следует каяться в совершенных грехах.

- Упование на Аллаха. Мусульманин должен надеяться только на Аллаха, потому что Он — Создатель всего, и все, что происходит в мире, совершается по Его Воле.

- Боязнь Аллаха. Мусульманин должен бояться Аллаха, верить в Его наказание, постоянно соблюдать все заповеди и не совершать грехов. Что бы ни случилось, ему нельзя восставать против Воли Аллаха ни на словах, ни в мыслях. Это относится к любому человеку — больному или здоровому, бедному или богатому.

- Благодарность Аллаху. Мы должны быть благодарными Аллаху за то, что Он дал нам возможность видеть, слышать, говорить, двигаться, думать... Мы должны использовать эти богатства для соблюдения всех повелений Аллаха, выражая, таким образом, благодарность за все то, что мы знаем и умеем.

- Терпение. Это умение человека сдерживать себя от совершения грехов и соблюдение им того, что он обязан — фард. Существует три вида терпения: терпение в соблюдении повелений Аллаха (например, при соблюдении намазов или поста в месяце Рамадан); терпение при воздержании от грехов (например, человек должен сдерживать себя от употребления спиртных напитков, от употребления в пищу нерезанного мяса, свинины, от прелюбодеяния и т.п.); терпение в горе (например, при болезни или смерти кого-либо из близких нельзя роптать и жаловаться на Аллаха). Даже если человек беден и испытывает нужду, он не имеет права воровать, ему следует терпеливо переносить свой удел.

- Ненависть к шайтану. Мы должны ненавидеть шайтана, потому что Аллах предупредил нас и указал нам, что это наш враг. Шайтана также называют Иблисом.

- Ненависть к грехам. Мусульмане должны ненавидеть любые грехи, совершаются они ими самими или другими людьми, потому что Аллах запретил нам совершать их.

ГРЕХИ СЕРДЦА

- Сомнение в существовании Аллаха — это уже отступление от веры, ибо мусульманин обязан верить без всякого сомнения. Человек должен верить также, что все совершающееся в мире происходит по воле Аллаха.

- Неискренность. Это когда человек совершает религиозные обряды и другие добрые дела не ради Аллаха, а только для того, чтобы его похвалили люди и ради личной выгоды, при этом он не только не получает саваб (вознаграждение), а наоборот, совершает большой грех. Если, совершая доброе дело, человек сначала имел неискреннее намерение, но потом покаялся, то, начиная с этого момента, его доброе дело засчитывается как сауаб. Все доброе мы должны совершать только во Имя Аллаха.

- Самодовольство. Когда человек видит свои хорошие дела и доволен собой, но забывает при этом, что именно Аллах дал ему возможность осуществить это. Все, что делает человек, он делает по воле Аллаха.

- Совершение грехов с уверенностью, что Аллах в любом случае простит его. Или же наоборот, когда человек теряет надежду на прощение Аллаха, то есть, совершив грех, человек думает, что Аллах все равно

не простит его. Человек должен стараться не грешить вообще, но, совершив грех, он должен покаяться и просить Бога о прощении. Истинный путь - когда человек, совершая добрые дела, просит Аллаха принять его действия и старается не совершать грехов, потому что боится Его наказания.

- Высокомерие. Когда мусульманин ставит себя выше других мусульман, основываясь лишь на возрастном, социальном или другом своем преимуществе. Например, богатый не прислушивается к истинному совету бедного, или старый не считается с мнением молодого. Второй вид высокомерия, когда мусульманин своими поступками унижает другого, выказывая этим свое превосходство.

- Злоба и ненависть. Когда мусульманин питает злобу или ненависть к другому мусульманину, наносит ему вред, и в душе одобряет себя.

- Зависть. Когда мусульманин видит, что другому живется лучше, чем ему, или у другого есть то, чего нет у него, он мысленно желает зла этому человеку или утраты им его благ, и с этой целью начинает вредить ему словами или поступками. Не является грехом, когда человек видит богатство другого, но не желает зла ему.

- Хвастовство. Хвастовство и упоминание о садака (милостыни) прилюдно, унижая при этом человека.

- Упорство в совершении грехов. Если человек в течение дня совершает малые грехи, которые в сумме превышают его добрые дела, то эти малые грехи становятся одним большим грехом.

- Недоверие: мусульманин не должен подозревать в чем-либо других мусульман или не доверять им, если у него нет для этого достаточных оснований.

- Одобрение грехов, собственных или совершаемых другими. Нельзя одобрять грехи другого человека.

- Предательство или вероломство. Если человек дает обещание другому защищать и оберегать его, даже если тот немусульманин, а потом нарушает данное обещание или подстрекает других против того, кому обещал защиту. То же самое, когда человек берет на сохранение чужую вещь, а затем отказывается возвратить ее владельцу. Или же при купле-продаже, когда продающий обманывает покупающего.

- Хитрость и коварство. Когда мусульманин словами или поступками втайне от всех наносит вред другому — это грех.

- Ненависть к сахабам — сподвижникам Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям. Если человек ненавидит сподвижников Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, он отступает от истинной веры, потому что сахабы — это люди, которые встречались с Пророком Мухаммадом, салляллаху алейхи ва саллям при его жизни, верили в его учение и умерли мусульманами.

- Жадность и скупость. Когда человек отказывается обеспечить свою семью — жену, детей, родителей, которые нуждаются в его помощи или отказывается помочь своим родственникам, имея такую возможность, он совершает грех. Грехом является также отказ от закят — пожертвования в пользу нуждающихся.

- Неуважение к тем понятиям, которые возвышены Аллахом — Коран, знания по Исламу, Рай, Ад и так далее. Кто издевается над такими понятиями, тот уже отступает от веры.

ГРЕХИ ЖИВОТА

- Грабить, воровать или с силой отнимать чужую собственность и жить на деньги, полученные таким образом. По Шариату также считается грехом жить и питаться на деньги, которые были получены в качестве взятки, процентов, налогов и пошлин, заработанные нечестным трудом. Если человек питается на эти деньги — это грех живота.

- Употреблять наркотики, спиртные напитки, не резанное в соответствии с Шариатом мясо, свинину, кровь, а также животных, убитых током. Нельзя также употреблять в пищу то, что заведомо может принести вред организму — яд, токсичные вещества, кислоты.

- Использовать деньги детей-сирот для своей выгоды или в корыстных целях. Нельзя использовать не по назначению деньги, полученные для решения строго определенной задачи. Например, деньги, выделенные для строительства мечети или для питания детей.

- Нельзя приходить в дом незваным, стеснять хозяев дома. Все, что человек употребляет в пищу в доме, куда он не был приглашен,— это харам, если хозяин недоволен.

ГРЕХИ ГЛАЗ

- Смотреть на открытые части тела посторонней женщины, кроме лица, кистей рук и стоп ног. Если

мужчина увидел их случайно и сразу же отвел взгляд — это не грех. Но если затем он посмотрел повторно — это грех. Женщина не обязана закрывать лицо, но и мужчина должен смотреть на нее только с хорошим намерением. Не считается грехом видеть своих близких — мать, сестру, дочь, то есть родственниц, на которых нельзя жениться, но не на область от пупка до колен, и не с плохим намерением. Аурат — это часть тела, которая должна быть всегда закрыта. У мужчин это область от пупка до колен. Аурат женщин можно условно разделить на два вида: в присутствии постороннего мужчины у женщины должно быть закрыто все тело, кроме лица, кистей рук и стоп ног; в присутствии других женщин-мусульманок достаточно закрыть область от пупка до колен. Если мужчина или женщина смотрят на особу противоположного пола — на открытые части тела в области аурата — это грех глаз. Мужчина может видеть другого мужчину, исключая область аурата. Женщине или мужчине нельзя смотреть с плохим намерением даже на разрешенные части тела противоположного пола. Раздеваться без надобности и ходить голым в помещении, считается грехом, даже если в доме больше никого нет. Это касается как мужчин, так и женщин. В случае, когда необходимо обратиться к врачу, женщина должна обратиться сначала к женщине-мусульманке, если же такого врача нет — к женщине-немусульманке, если такой нет — к мужчине-мусульманину, и только затем — к мужчине-немусульманину. Также поступает и мужчина.

- Нельзя смотреть в чужой двор без согласия хозяина и просить показать то, что не хотят показывать.

ГРЕХИ ЯЗЫКА

- Нельзя злословить, то есть говорить о недостатках мусульманина без его согласия и в его отсутствие. Если два человека злословят, а третий слушает их и не останавливает, то тем самым он тоже совершает грех. Исключения: если человек плохо отзывается о ком-то, говоря при этом правду. Например, когда человек справедливо возмущается тем, кто его угнетает или притесняет; когда человек видит, явный обман, он может сказать об этом. Если человек, обучающий основам Ислама, говорит неправду, надо сразу сказать ему об этом в лицо и предупредить других; когда говорят о человеке, который прилюдно совершает грехи, чтобы предупредить других от него, не является злословием, когда идет разговор по проблемам религии и законам Шариата. Например, жена жалуется имаму (кадыю), что муж плохо с ней обращается; когда говорят об отсутствующем мусульманине и для того, чтобы собеседник понял, о ком идет речь, упоминают общеизвестные его недостатки, но ни в коем случае не унижая этого человека. Например, «должен прийти Фарид-хромой»; если человек, желая помочь другому исправить его недостатки, и не может говорить об этом ему самому, а прибегает к воздействию на него через ближайших родственников (отца, брата и пр.), рассказав им о его пороках.

- Сплетничать и клеветать, разжигая тем самым вражду между мусульманами. Считается грехом также натравливание животных друг на друга. Устраивать бои между животными — грех.

- Грехом является ложь. Нельзя сознательно говорить неправду, даже в виде шутки. Давать ложную клятву с упоминанием одного из имен Аллаха — большой грех. Выдумывать и лгать, заверяя при этом, что так сказано в Коране или в изречениях Пророка Мухаммада, — большой грех. Такой человек может впасть в куфр, говоря, например, что Аллах сказал в Коране, что является халяль то, что на самом деле запрещено, или подобное. Нельзя говорить без знаний по вопросам религии. Даже если это случайно совпало с истиной,человек все равно совершает грех.

- Нельзя обвинять мусульманина в прелюбодеянии без доказательств. Для того, чтобы обвинить человека в этом, необходимо наличие минимум четырех свидетелей.

- Грех смеяться над недостатками другого мусульманина — речевыми, телесными и другими, дразнить его, издеваясь над ним. Нельзя злорадствовать над горем другого мусульманина — это грех.

- Большим грехом является лжесвидетельство.

- Нельзя обманывать, затягивая возвращение долга, если есть возможность вернуть его вовремя.

- Сквернословить, оскорбляя этим мусульманина.

- Любое слово, показывающее неуважение к религии, Пророкам, к Корану, к ученым-мусульманам и так далее, является грехом. Ошибки, допускаемые при чтении Корана, также являются грехом, за исключением обучающихся чтению.Если человек слушает это и не пытается исправить — он тоже совершает грех.

- Просить милостыню, если человек не нуждается или может сам зарабатывать себе на жизнь. Просить милостыню может только тот, кто при всех своих усилиях не может обеспечить себя необходимой едой и одеждой, или тот, кто не может работать, например, будучи инвалидом, и нуждается.

- Отказать в наследстве прямому наследнику и завещать все посторонним людям.

- Брать деньги в долг, не поставив об этом в известность хотя бы одного из близких родственников. Нель-

зя брать во временное пользование дорогую вещь, не осведомив об этом родственников, которым придется рассчитываться за человека в случае его смерти. Грех одалживать деньги, зная заранее, что не сможешь их вернуть в срок. И грех тому, кто дает их в долг, зная при этом, что должник не сможет вернуть их в срок и одалживает их только для того, чтобы унизить другого, требуя их обратно.

- Делать предложение девушке, зная, что ее родители уже дали согласие на ее бракосочетание с другим человеком.

- Обучать магии, гипнозу, различным видам гадания (по руке, на картах и так далее).

- Нельзя судить не по Шариату. Нельзя обучать чтению Корана немусульманина. Если мусульманин обладает необходимыми знаниями по Исламу и отказывает в просьбе обучить этому другого мусульманина, но имеет такую возможность, он совершает грех.

- Подстрекать другого к совершению греха, например, к употреблению спиртного.

- Отказываться без уважительной причины быть свидетелем, где это необходимо. Грех не отвечать на приветствие «ассаламу-алейкум» без уважительной причины.

ГРЕХИ УШЕЙ

- Слушать разговор мусульман между собой против их желания.

- Слушать злословие, сплетни.

- Слушать музыку, вызывающую агрессивные или сексуальные чувства, имеющую непристойную манеру исполнения. Если человек невольно слышит ее, но не одобряет сердцем, то это не считается грехом.

ГРЕХИ РУК

- Обвешивать, обманывать при купле-продаже. Красть. Совершать убийства с целью ограбления. Брать взятку.

- Посягать на чужое имущество, деньги и военные трофеи. Нельзя заниматься мародерством. Грех убить мусульманина или зиммия (иноверца, живущего в мусульманском государстве и соблюдающего его законы). Если же кто-то совершил преднамеренное убийство мусульманина, то он должен сдаться в руки правосудия; если убийство было не преднамеренным, то убивший обязан возместить ущерб; не является грехом, если человек защищается, когда на него нападают.

- Нельзя бить мусульманина или зиммия без причины; нельзя пугать мусульманина, даже в виде шутки.

- Нельзя, мучить животных. Но человек может защищать себя подобным образом, если не видит другого выхода. Например, когда человека окружила стая одичавших собак, он может воспользоваться огнем или чем-то другим, чтобы остаться невредимым.

- Нельзя играть в азартные игры, в которых корыстные мотивы предшествуют логическому мышлению (если таковое вообще присутствует). Примеры азартных игр — карты, нарды и тому подобное. Разрешены игры, где элемент шанса вообще отсутствует, например, шашки и другие. Но даже в эти игры нельзя играть на деньги в том случае, если ставки делают участники игры.

- Прикасаться к чужой женщине.

- Нельзя не оплатить человеку его труд.

- Нельзя отказывать в помощи голодающему, умирающему или нуждающемуся, нельзя отталкивать его. Грех не помочь мусульманину, которому грозит смертельная опасность, если есть такая возможность.

- Нельзя писать то, что запрещено говорить.

ГРЕХИ НОГ

- Ходить с намерением совершить грех — нарушить Шариат (например, направится куда-либо с намерением избить мусульманина, или убить его) или уклониться от выполнения фарда.

- Жене выйти из дома без согласия своего мужа.

- Грех ходить с высокомерием, хвастовством.

- Нельзя расталкивать мусульман в мечети для того, чтобы сидеть впереди. Можно сесть там, где есть свободное место, некоторый читает намаз впереди. Нельзя ходить между человеком, читающим намаз, и

ассутра, находящимся перед ним.

- Нельзя держать ноги на одном уровне с Кораном.

ГРЕХИ ТЕЛА

- Не слушаться родителей, не выполнять их распоряжений, также обижать их или бить, даже если родители — немусульмане. Но их нельзя слушаться, если они приказывают нарушить Шариат. Нельзя прерывать отношения с родителями или родственниками. Следует помогать им материально, постоянно помнить о них, поддерживать с ними переписку, если они живут в другом месте, проявлять к ним доброту и великодушие.

- Нельзя обижать соседа и причинять ему страдания, даже если он не мусульманин — зиммий.

- Нельзя женщине переодеваться в мужскую одежду, так же, как и мужчине нельзя надевать женскую, кроме вещей, которые носят и мужчины и женщины. Грех наряжаться ради бахвальства.

- Грех не выполнять фард, а также прекращать соблюдение фарда без уважительной причины. Если прервал сунну, то это не грех, но это нежелательно без уважительной причины.

- Дезертировать с фронта, когда идет война в защиту Ислама. Грех шпионить за мусульманином, выискивая его недостатки и обнажая их публично.

- Грех делать татуировку на теле. Золотые и серебряные украшения, а также одежда из шелка — харам для мужчины, но не для женщины. Исключением является только серебряное кольцо (халяль для мужчины). Грех использовать и иметь золотую или серебряную посуду.

- Нельзя уединяться посторонним мужчине и женщине без третьего лица, которого они бы стеснялись.

- Женщине грех путешествовать на далекое расстояние без сопровождения мужа или махрам (родственника, за которого нельзя выйти замуж).

- Грех враждовать с праведным человеком, который соблюдает все повеления Аллаха, выполняет все намазы, не грешит, сверх того, соблюдает много сунн.

- Грех распространять фальшивые деньги, потому что это является источником обмана: когда человек покупает товар, не происходит эквивалентного обмена.

- Грех помогать другому совершать грехи, например, помогать деньгами. Грех сидеть с мубтадом — человеком, имеющим искаженные знания по религии, или с фасиком — мусульманином, совершающим большие грехи, поддерживая его морально в совершении греха. Например, грех сидеть за одним столом с пьющими, поддерживая компанию, даже если человек сам не пьет. Если мусульманин случайно оказался в месте, где совершают грех, он должен попытаться сначала остановить это действиями, если не может (например, из-за какой-то угрозы) — то словами, если и словами не может остановить грех, человек должен хотя бы в сердце не одобрять это, и, естественно, покинуть данное место.

- Грех без уважительной причины пропускать намаз и пост или выполнять фард с ошибками. Мужчине грех пропускать без уважительной причины пятничный намаз, если он обязан выполнять его. Для мужчин групповой намаз является фардом-кифайа. Если мужчины имеют возможность читать групповой намаз, например, живут в одном селении, — но никто не читает вместе, то они совершают грех, даже если каждый читал намаз отдельно у себя дома. Грех не совершать фард и намаз вовремя, откладывать его да следующего намаза без уважительной причины по Шариату.

- Нельзя охотиться на дичь, используя большие тяжелые предметы, например большой камень. Нельзя причинять мучения убиваемому животному.

- Грех заносить наджаса (нечистоты) на обуви или одежде в мечеть, пачкая пол и стены.

- Грех отдавать чужую собственность в аренду без разрешения хозяина или использовать ее не по назначению. Грех использовать всеобщие природные ресурсы — лес, реку и тому подобное в личных целях, запрещая другим пользоваться ими. Когда человек находит какую-либо вещь, он обязан сделать объявление о находке и ждать (максимум год) прихода хозяина. В противном случае использование этой вещи является грехом. Женщине грех завлекать мужчин. Грех не подчиняться правителю-мусульманину, враждовать и воевать с ним, даже если он — грешник. Грех брать на себя обязанность имама, судьи (кадый), по строительству мечети и тому подобное, зная, что не сможешь справиться с этой должностью. Грех предоставлять убежище угнетателю, отказываясь выдать его людям, которые хотят с ним рассчитаться. Грех давать обет и не выполнить его. Грех занимать место, принадлежащее другому мусульманину (например, нельзя занять место учителя, который вышел на время).

ГРЕХИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

- Зина (прелюбодеяние) — это один из самых больших грехов, т.е. интимные отношения мужчины и женщины без заключения брака по Шариату (никах).

- Скотоложество, онанизм, гомосексуальные отношения.

- Грех совершать половой акт с женой во время менструации, послеродового очищения или после окончания этого времени, если жена не взяла гусуль.

- Грех раздеваться, обнажая свои половые органы перед теми, кому запрещено на них смотреть, или же, когда человек один, без причины. К таким грехам относится также, когда человек справляет свою нужду в открытой местности, повернувшись лицом или спиной в сторону Ка'абы. Это не относится к туалету — месту, специально для этого построенному, где бы тот не находился.

БОЛЬШИЕ ГРЕХИ

Большие грехи — это грехи, о которых упоминается в Коране и хадисах как те, наказание за которые человек понесет в Аду, если не наказан будет за них при жизни согласно законам Шариата, или Аллах не простит его. Пророк Мухаммад предупредил нас от девяти больших грехов:

1) куфр (неверие);
2) убийство человека, которого Аллах запретил убить без оправдания;
3) обвинение в прелюбодеянии невиновного мусульманина;
4) дезертирство с фронта, когда идет война в защиту Ислама;
5) использование процентов (ростовщичество);
6) использование денег детей-сирот в личных целях;
7) занятие магией;
8) совершение большого греха в главной мечети;
9) причинение страданий родителям.

Один ученый перечислил следующие большие грехи: убийство человека, которого Аллах запретил убить, без причины; прелюбодеяние и лиуат (мужеложество); употребление спиртного, наркотиков; занятие магией; обвинение невиновного мусульманина в прелюбодеянии; пропуск поста в Рамадан без причины; грабеж; лжесвидетельство; взятка; организация совершения греха, например, организация публичных домов и т.п.; отказ от выплаты закята; сутенерство; дезертирство с фронта, когда идет война в защиту Ислама; обман в операциях купли-продажи; клевета и злословие, дача ложной клятвы; лживое заверение, что так сказано в Коране, или это — слова Пророка; разрыв отношений с родителями и родственниками, пропуск намаза без уважительной причины; употребление в пищу свинины и не резаного мяса; воровство.

ПОКАЯНИЕ

Человек, совершивший грех, должен немедленно покаяться. Для этого необходимо:

- сожалеть о совершенном;

- прекратить грешить;

- иметь намерение никогда больше не совершать грех.

Если совершенный грех не содержит в себе какой-то долг или не касается других мусульман, например, человек не читал намаз, не держал пост или не давал закят, будучи обязан, — он должен выполнить это как долг.

Если же грех касается других мусульман, например, человек украл, побил кого-то без причины — он должен вернуть этому человеку то, что украл, извиниться перед ним за сделанное, просить прощения.

Что касается отступления от веры, то человек должен произнести исламские свидетельства с намерением принятия Ислама.

Покаяние следует сделать, как можно скорее. Например: если человек пьет, то нельзя ждать пока спиртное закончится, а нужно сразу бросить пить.

Покаяние принимается только при жизни, пока человек не увидел ангела смерти Азраила. Один из признаков Конца Света восход Солнца со стороны запада. С этого момента покаяние не принимается.

БЛАГОЧЕСТИВЫЕ АНГЕЛЫ

Одним из столпов имана является вера в ангелов. Аллах создал весь мир, но между Его созданиями есть различия. Самые лучшие создания Аллаха - Пророки. После Пророков самыми почетными являются главные ангелы, затем аулия (святые), после них **–** остальные ангелы. Аллах сказал в Коране, что Он дал ангелам преимущество над другими созданиями. Ангелы сотворены из света. Они, в отличие от людей, не имеют пола, не едят, не пьют, не спят, не рожают. Они не нарушают повелений Аллаха. Ангелы имеют по 2, 4, 6 крыльев, и об этом сказано в Коране. Ангелы могут принимать человеческий облик, но только мужского пола, и никогда - женского. Кто думает, что ангелы - дети Аллаха тот отступает от Ислама. Лучшие из ангелов: Джибраиль, Микаиль, Исрафиль, Азраиль, Ридван, Малик.

Ангел Джибраиль руководит всеми ангелами. Аллах сказал в Коране, что ангел Джибраиль является Посланником к Пророкам для передачи им откровений от Аллаха. Джибраиль - сильный и огромный ангел, который имеет 600 крыльев. Сила его такова, что если бы Аллах дал ему приказ сдвинуть все горы, то он выполнил бы это легко. Сказано в Коране, что во времена Пророка Лута, алейхис-салям, он смог перевернуть четыре города одним пером и поднял их до первого неба. Однажды в Мекке Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, попросил Аллаха возможность увидеть ангела Джибраиля в истинном виде. Аллах дал Пророку, салляллаху алейхи ва саллям, такую возможность: Джибраиль показал только два крыла и закрыл ими все расстояние от запада до востока. От этого зрелища Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, потерял сознание. После этого ангел Джибраиль принял образ мужчины. Есть ангелы, размером превосходящие Джибраиля, но он является самым почетным из всех ангелов.

Ангел Джибраиль одним криком уничтожил народ самуд, за мгновение может спуститься с седьмого неба на землю. Однажды, когда Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, совершал намаз у Каабы, пришел Иблис и сказал, что хочет сдавить шею Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, наступив на нее ногой. Тогда Джибраиль толкнул Иблиса с такой силой, что тот отлетел от Мекки до Ирака. Если бы Аллах не дал шайтану жизнь до Конца Света, то он был бы мертв от этого толчка. Иблис не ангел, как думают некоторые, а джин, который раньше жил на земле и был верующим. В то время звали его Азазиль. Когда он хотел совершить намаз, поднимался на небеса и выполнял его вместе с ангелами. После создания Адама, алейхис-салям, Азазиль ослушался Аллаха и был низвергнут на землю.

Ангел Микаиль отвечает за дождь, за растения. Он знает, сколько растений на земле и даже количество капель воды.

Ангел Исрафиль в Конце Света дважды дунет в трубу сур. Один раз дунет, и погибнет все живое, этот звук услышат даже мертвые. Второй раз дунет, и начнется воскрешение людей для отчета в Судный День. Ангел Исрафиль имеет также 600 крыльев, но размер только одного его крыла больше, чем все крылья ангела Джибраиля вместе взятые.

Ангелы Забани следят за порядком в Аду (Джаханнаме), ими руководит **ангел Малик.**

Рай (Джаннат) охраняют ангелы Хазанат-уль-Джаннат, которыми руководит **ангел Ридван**.

Есть еще **ангелы - носители аль-Арша**. Их четверо, и по размерам они больше ангела Джибраиля. В Судный День их будет восемь. Расстояние от мочки уха до плеча у этих ангелов - семьсот лет полета птицы.

Ангелы Ракиб и Атид есть на плечах у каждого человека. Они записывают все слова и поступки человека: Ракиб находится на правом плече и записывает все благодеяния, Атид - на левом плече, записывает грехи. Ракиб записывает сразу поступки и слова человека, за которые полагается саваб. А Атид, по Милости Аллаха, ожидает не записывая несколько часов (возможно, человек раскается в содеянном). Если раскаяния не последовало, то Атид записывает грех.

На каждом небе среди ангелов есть глава, который управляет ими: на первом небе - ангел Исмаил, управляет 12000 ангелами. Также есть ангелы, которые спускаются каждое утро, после рассвета и поднимаются после полудня. Другие ангелы охраняют людей, и поэтому у человека случается только то, что предписано судьбой. Существуют ангелы, которые путешествуют по земле и записывают, когда человек

говорит салават - мольбу к Аллаху чтобы Он возвысил Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, сохранил его общину.

Множество ангелов путешествуют и окружают места, где идут занятия по Исламу. Есть ангелы, которые посещают богобоязненных, благочестивых верующих, чтобы передать им благословение от Аллаха.

Ангел Азраиль забирает душу человека, и тогда тот умирает. Но есть ангелы, которые приходят до него. Эти ангелы в красивых одеждах, и верующий радуется при их виде. Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Когда забирают дух верующего, к нему приходят ангелы Рахмата (Милости) с белым шелком. Они говорят: «Выходи к Милости Аллаха!». И дух выходит из тела с запахом миска. Ангелы даже передают его друг другу, чтобы насладиться чудесным ароматом. С этим духом они поднимаются к небесным вратам, где их спрашивают: «Что это за сладкий запах, которым веет к нам с земли?» Затем ангелы получают приказ возвратиться и сопровождать этого благочестивого человека до захоронения. Когда же ангелы приходят к кяфирам, они приносят с собой грубую ткань и говорят: «Вставай и иди к Гневу Аллаха!» Душа выходит с запахом мертвичины, затем ангелы относят ее к вратам земли».

Ангелы Мункар и Накир приходят в могилу к умершему и учиняют допрос о его вере. Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, рассказывал: «Когда раба кладут в могилу, и похоронившие его люди удаляются, он слышит даже шорох их шагов. Затем к нему приходят два ангела и спрашивают: «Что ты говорил о Пророке Мухаммаде?» Если покойный - верующий, то он ответит: «Я свидетельствую, что Он - раб Аллаха и Его Посланник». Затем ему скажут: «Взгляни на место, которое было приготовлено тебе в Аду, Аллах заменил его местом в Раю». Затем человек увидит и то, и другое место. Если человек был кафиром, то он скажет: «Не знаю, я лишь повторял то, что говорили люди». Тогда ангелы скажут: «Ты не знаешь ответа!» Потом его ударят прутом меж ушей, из-за чего у него вырывется крик, который слышат все, кроме джинов и людей». Существуют также ангелы, которые мучают грешников в могиле.

Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Есть одна группа ангелов, которая ходит по дорогам и ищет людей, занятых зикром[31] Аллаха. Если они находят, то зовут друг друга и собираются вокруг них друг над другом до самых небес. Когда собрание зикра завершается, ангелы поднимаются на небеса, и затем Всевышний Аллах, несмотря на то, что знает все, спрашивает их, откуда они пришли. Они говорят, что пришли с такого-то собрания Его рабов, занятых восхвалением, возвеличиванием и прославлением Его. Аллах говорит: «Эти люди видели Меня?» «Нет, наш Господь!» — говорят Ангелы. «Как бы они поступали, если бы они видели Меня?» «Они бы еще больше стремились поклоняться Тебе, восхвалять и прославлять Тебя» — говорят ангелы. «Что они хотят?» «Они хотят Джаннат»,— отвечают ангелы. «Видели ли они Джаннат?» — говорит Аллах. «Нет, наш Господь!» — говорят ангелы. «Как бы они поступали, если бы они видели Джаннат?» — говорит Аллах. «Их жажда и стремление были бы еще больше»,— отвечают ангелы. «От чего они хотят спастись?» — спрашивает Он. «Они хотят спастись от Джаханнама»,— отвечают ангелы. «Видели ли они Джаханнам?» — спрашивает Аллах. «Нет, они его не видели»,— отвечают ангелы. «Как бы они поступали, если бы они его видели?» — говорит Аллах. «Они бы еще больше старались спастись и избежать его»,— говорят ангелы. Тогда Аллах говорит: «Тогда будьте свидетелями, Я даю прощение всем, кто был в этом собрании». Один ангел говорит: «О Аллах! Один человек был там случайно, он пришел по другому делу и не принимал участия в том, чем они занимались». Аллах говорит: «Это собрание настолько благословенно, что любой, кто сядет с ними даже случайно, не будет лишен благословений (и, таким образом, тоже будет прощен)».

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, говорил, что в небесах нет места, величиной в четыре пальца, где бы не находились ангелы, занимающиеся поклонением Аллаху: часть из них всегда находится в поясном поклоне, другие - стоят, а некоторые всегда пребывают в саджда[32]. Общее количество Ангелов очень велико, и о нем знает только Аллах.

31 Зикр –слова поминания Аллаха (СубханАллах, Альхамдулиллях и т.д.).

32 Саджда – земной поклон.

ДЖИННЫ

Джинны – это разумные существа, созданные Аллахом из огня, о чем сказано в Священном Коране: «Джинны были созданы из чистого огня». («ар-Рахман», 15), «Проникающий палящий огонь». («аль-Хиджр», 27). Джинн означает «закрытый, занавешенный». У джиннов имеются душа и разум, который отличает их от животных и растений. Они имеют пол, могут создавать семьи и размножаться. Живут джинны около 1000 лет. Как и люди, они обязаны верить в Аллаха, служить и поклоняться Ему, и точно так же среди них есть верующие и неверующие. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, был послан Пророком ко всем людям и джиннам. Священный Коран сообщил нам, что джинны слушали Коран, который читал им Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям. Они сказали: «О народ наш! Мы слушали сейчас книгу, ниспосланную после Мусы, для утверждения того, что было до нее; она ведет к (Господней) истине и к верному пути». («аль-Ахкаф», 30). Существуют также хадисы о том, как Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, читал джиннам Коран и обучал их религии.

Джинны жили на земле до создания человека. Но когда они, нарушив все повеления Аллаха, начали распространять на земле нечестие, Аллах послал ангелов, которые разогнали и уничтожили большинство из них. Спаслось лишь малое количество джиннов, которые были вытеснены на острова и в пещеры. Ангелы забрали с собой на небеса только маленького джинна, Иблиса, который остался вместе с ними, поклоняясь и восхваляя Аллаха. И своим поклонением он почти достиг степени ангелов.

Когда Аллах создал из глины первого человека – Адама, алейхис-салям, Он повелел всем ангелам совершить земной поклон (саджда) Адаму. И все ангелы, совершив поклон, подтвердили свою верность Аллаху, кроме Иблиса, который, проявив высокомерие, отказался это сделать. «Мы создали вас, потом придали вам форму, потом сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» — и поклонились они, кроме Иблиса; он не был из поклонившихся. Он сказал: «Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал тебе?» Он сказал: «Я — лучше него: Ты создал меня из огня, а его — из глины». («аль-А'раф», 11- 12). «Сказал Аллах: «Уходи же отсюда! Ведь ты — побиваемый камнями. И, поистине, над тобой проклятие до Судного Дня» («аль-Хиджр», 34-35) То есть Иблис, который лучше нас знал Аллаха, а также столько лет наравне с ангелами поклонялся Ему, из-за своего высокомерия не выполнил всего лишь одно приказание Аллаха, оказался среди неверных, был проклят и приговорен к вечному пребыванию в Аду. С тех пор он получил новое имя – шайтан, что означает «черт, дьявол, сатана».

Тогда Иблис попросил у Аллаха отсрочку, и Аллах дал ее: «Он сказал: «Дай мне отсрочку до дня, когда они будут воскрешены». Он сказал: «Ты — среди получивших отсрочку». Он сказал: «За то, что Ты сбил меня, я засяду против них на Твоем прямом пути. Потом я приду к ним и спереди, и сзади, и справа, и слева, и Ты не найдешь большинства их благодарными». Сказал Он: «Выходи оттуда опозоренным, униженным! Тех, кто последовал из рода Адама за тобой Я введу в Ад и наполню геенну вами всеми! А ты, Адам, поселись ты и жена твоя в Раю; питайтесь, чем хотите, но не приближайтесь к этому дереву, а то вы окажетесь несправедливыми!» И нашептал им шайтан, чтобы открыть то, что было сокрыто от них из их половых органов и сказал: «Запретил вам ваш Господь это дерево только потому, чтобы вы не оказались ангелами или не стали вечными». И заклял он их: «Поистине, я для вас — добрый советник». Так низвел он их обольщением. А когда они вкусили дерева, явились пред ними их половые органы, и стали они срывать для себя райские листья, чтобы прикрыть наготу. И воззвал к ним их Господь: «Разве Я не запрещал вам это дерево и не говорил вам, что шайтан для вас — явный враг?» Они сказали: «Господи наш! Мы обидели самих себя, и если Ты не простишь нам и не помилуешь нас, мы окажемся потерпевшими убыток». Сказал Он им и шайтану: «Низвергнитесь! И будете вы врагами друг другу. Для вас на земле местопребывание и пользование на срок, отпущенный вам до сметрти». Он сказал: «На ней вы будете жить, и на ней будете умирать, и из нее будете изведены» («аль-А'раф», 14-25)

Хотя Адам, алейхис-салям, и нарушил приказание Аллаха, он не оказался среди неверных потому, что сразу же покаялся в содеянном, в то время как Иблис и не подумал покаяться. Аллах принимает покаяние от Своих рабов, пока они находятся на этой земле, пока они живые, какими бы ни были их грехи. Но в Судный День, покаяние уже не принимается, там уже каждый будет расплачиваться за свои дела на этой земле.

Существуют только два пути: путь Аллаха, который Он указал нам через Своего Посланника и приводящий в Рай, и путь шайтана, разделенный на множество разукрашенных троп, ведущих к вечному пылающему огню. Жизнь человека на этой земле — это экзамен, а испытанием для нас Аллах сделал Иблиса, который все свои усилия прилагает к тому, чтобы сбить человека с верного пути. Но Аллах в Коране предупреждает нас об этом: «О сыны Адама! Пусть шайтан не искусит вас, как он извел ваших родителей из Рая, совлекши с них одежду, чтобы показать им их мерзость. Ведь он видит вас — он и его племя — оттуда, откуда вы их не видите. Поистине, Мы сделали шайтанов покровителями тех, которые не веруют» («аль-А'раф», 27).

С тех пор, как Иблис был изгнан из Рая, он накопил огромный опыт в изобретении разных видов обмана и обольщения. И всему этому он обучает свое племя — тех, кто работают на него, кто последовал за ним из джиннов, людей и животных. Их всех называют шайтанами. Верующему человеку для того, чтобы противостоять столь опытному врагу, необходимо знать все его сильные и слабые стороны, методы его воздействия, бреши и двери, через которые он может войти, а также защиту, которую необходимо воздвигать против него.

Методы шайтана

Неверие – это первое, что хочет шайтан от человека, и он не отстает, пока не добьется этого. Шайтан подсовывает человеку новые идеи и философские теории, различные безбожные мысли и, в конце концов, заставляет его отрицать и само существование шайтана. После этого он включает человека в списки соратников, которые позволили ему управлять собой и послушно следуют за ним. Они довольны шайтаном, а он – ими, разумеется, до того времени, пока они живы. Если шайтану это не удается, то он старается ввергнуть человека в **большие грехи**, в особенности, если этот человек – ученый, за которым следуют люди. Если и это не под силу, тогда шайтан подталкивает раба к совершению множества **мелких грехов**. Но Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Берегитесь маленьких грехов. Поистине, маленькие грехи, когда скапливаются в большом количестве, губят раба». Верующего человека, удерживающего себя от совершения больших и малых грехов, шайтан подстрекает к совершению разрешенных, но **нежелательных дел** (продолжительный сон, излишество в еде, питье, одежде, пустая трата времени и т.п.). Человека же, умеющего ценить свое время, шайтан отвлекает от основных дел совершением **второстепенных**. Шайтан может открыть перед человеком семьдесят дверей добра, чтобы через них привести к одной из дверей зла, либо чтобы отвлечь его от благочестивого поступка, который превосходит эти семьдесят дверей добра.

Двери для шайтана

Чтобы достичь своей цели, шайтан берет себе в помощники самого человека, точнее его нафс (низменные стремления и страсти). Каждый порок человеческой натуры служит открытой дверью для шайтана, который атакует сердце мусульманина, являющееся носителем богатства веры. Ибо он не будет заниматься сердцем черствым, пустым и бесплодным. Ведь и воры грабят только богатые дома.

Главной дверью для шайтана является **невежество**, т.к. невежественный человек не знает, где двери шайтана, чтобы закрыть их, не знает его хитростей, чтобы противостоять им, не знает его сетей, чтобы сторониться их, не может добро отличить от зла. **Гнев** также их числа самых больших дверей. Шайтан играет с разгневанными людьми, как дети играют с мячом.

Любовь к этому миру. Если бы люди знали сущность этого мира, то не придали бы ему никакого значения. Аллах сказал в Коране: «Знайте, что жизнь ближайшая – забава и игра, красование и похвальба среди вас и состязание во множестве имущества и детей…» («аль-Хадид», 20)

Скупость. Шайтан пугает человека бедностью, чтобы тот не расходовал свои сбережения на пути Аллаха. Однако Аллах говорит: «Шайтан обещает вам бедность и повелевает вам разврат, а Аллах обещает вам Свое прощение и Милость, и Аллах – Объемлющий, Знающий» («аль-Бакара», 268)

Высокомерие. Высокомерный человек не знает сущности своего существования и сущности своего Господа. Человек прежде был каплей спермы, потом стал сгустком крови, потом – куском мяса, потом – младенцем. Люди проявляют высокомерие из-за своей власти, силы, знаний, красоты и пр. Но человек должен помнить, что все перечисленное даровано Создателем во временное пользование, их истинным владельцем является Аллах. «Скажи: О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь, в Твоей власти благо. Ты над каждой вещью мощен!» «Али Имран», 26)

Любовь к похвале и показуха. Шайтан сеет среди любящих похвалу семена высокомерия и самолюбования, и это губит хвалимого. Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, когда услышал, как один человек восхвалял другого, сказал: «Вы сломали спину этому человеку (хвалимому)». Стремление заработать похвалу

и боязнь порицания и упрека со стороны людей толкает человека к показухе. Он начинает демонстрировать свои знание, поклонение, милосердие и т.д. Однако любое деяние, совершенное не ради довольства Аллаха не принесет человеку пользы, показуха губит хорошие дела. Поэтому наши праведные предки скрывали свои благочестивые дела, как люди обычно скрывают свои грехи и пороки.

Пренебрежение грехами. Шайтан подстрекает человека совершить грех, говоря, что это маленький грех, и в нем нет ничего страшного. Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине, когда раб совершит один грех, на его сердце появляется маленькая черная точка. Если он оставит этот грех и совершит покаяние перед Аллахом, то его сердце очищается, и точка стирается. А если он вернется к греху, то точка увеличивается, пока не покроет все сердце. Это и есть та ржавчина, о которой Аллах сказал в Коране: «Так нет же, покрыло ржавчиной их сердца то, что они совершали».

Защита от шайтанов

1. Наиболее верный путь к этому – это совершение богоугодных дел. Следует сделать принципы Ислама основой своей жизни, т.е. выполнять предписанное (совершать ежедневный пятикратный намаз, держать пост в месяц Рамадан и т.д.) и избегать запрещенного Аллахом, закрыв, таким образом, греховные бреши, через которые могут проникнуть джинны.

2. Чтобы построить защиту от зловредных «стрел» джиннов, следует соблюдать чистоту (быть постоянно в омовении, т.к. пока человек в омовении, он находится в ибадате), общаться с праведными и богобоязненными людьми.

3. На каждый случай жизни необходимо произносить соответствующую молитву. Молитва бывает двух видов - это слово и действие. Когда хлебороб очищает поле, вспахивает его, засевает и поливает - это действие. Затем он раскрывает руки и произносит; «О Всевышний, награди урожаем и одари меня Своей Милостью». Это - слово. Если не будет первой молитвы, то ожидать чего-то от второй, значит просить у Аллаха чуда. Кроме того, необходимо знать, что молитва является таким же поклонением, как намаз, и она должна совершаться так же бескорыстно, искренне и без ожидания быстрого результата в мирской жизни. Человек должен с чистой душой обратиться к Аллаху, чтобы получить Его довольство. Всевышний порою может одарить Своего раба Милостью и Щедростью и тем самым удовлетворить его, а может оставить награду для Ахирата.

4. Важно прибегать к защите Всевышнего от шайтана, только у Него искать убежища, покровительства и помощи. Таковым является и приказ Аллаха в Священном Коране: «А если нисходит на тебя какое-нибудь наваждение от сатаны, то проси защиты у Аллаха» («Фуссилат», 36), то есть говорить: «А'узу билляхи минаш-шайтанир-раджим». Так же хорошо читать 98 и 97 аяты суры «Аль-Му'минун» и Аятуль-Курси, который был рекомендован Посланником Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям. К одному из сподвижников Пророка шайтан приблизился в облике человека, чтобы украсть что-нибудь из закята (милостыни), но был пойман сподвижником. И этот шайтан ради своего спасения сказал: «Отпусти меня, и я научу тебя молитве, которая защитит от нас - это Аятуль Курси». Когда Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, узнал об этом, то он сказал: «Он – лжец, но на этот раз сказал правду». Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, перед сном три раза читал суры «аль-Фаляк» и «ан-Нас», после каждого раза дул на сложенные вместе ладони и обтирал руками тело там, куда только мог дотянуться. До восхода и после захода солнца Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, трижды читал «Бисмилляхил-лязи ля ядурру ма'а исмихи шайун филь-арды уа ля фис-сама'и уа хуа Самиуль-'Азым" (Смысл: с Именем Аллаха ничто не причинит мне вред ни на земле, ни в небесах).

5. Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, запрещал нам совершать намаз в местах, где обычно обитают шайтаны (мусорные свалки, бани, сеновалы, туалеты), и учил произносить молитву, если нам необходимо направиться туда.

6. Перед едой следует произносить «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим», и тогда джинны не будут притрагиваться к еде и питью человека.

Да убережет Всевышний Аллах мусульман от происков проклятого шайтана, побиваемого камнями! Амин.

ПРОРОК ИСА (ИИСУС) В ИСЛАМЕ

В Священном Коране упоминаются имена 25 Пророков Единого Бога, среди которых пять самых великих: Мухаммад, Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и Нух (Ной), мир Пророкам Бога. Имя Пророка Исы, алейхис-салям, упоминается в Коране около 30 раз, а его матери – благочестивой Марьям (Марии), дочери Имрана, – посвящена целая сура Корана. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Тот, кто говорил, что признал без каких-либо сомнений и поверил до конца дней своих, что нет божества, кроме Аллаха, Одного Единственного Создателя, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад – Его раб и Посланник, и также Иса – раб Аллаха и Его Посланник, что Слово Аллаха было передано Марьям, и дух был создан Аллахом, и что Рай и Ад поистине существуют, тому Аллах обещал вхождение в Рай». Из этого изречения следует, что непременным условием истинной веры мусульманина является вера в ПророкаИсу, алейхис-салям, сына Марям.

Родословная Марьям через Пророка Давида восходит к Пророку Ибрагиму, алейхис-салям. Отец Марьям, Имран, был известен народу Израиля как ученый-теолог. Имран был уже в преклонном возрасте, когда родилась Марьям. Вскоре после этого он умер, и воспитанием девочки занялся ее дядя - Пророк Закария, алейхис-салям. Мария много времени уделяла служению Богу и выросла богобоязненной и непорочной. В Коране сказано, что ангелы известили Марьям о том, что Аллах избрал ее из всех женщин мира, очистил и повелел поклоняться со всеми поклоняющимися.

Однажды перед Марьям появился ангел Джибраиль в образе молодого человека. Испуганная Марьям воскликнула: «Да защитит меня Аллах, если ты не богобоязненен!». Ангел успокоил ее, сказав, что он послан с радостной вестью – Аллах дарует ей чистого от грехов ребенка, имя которого Иса. Непорочная Мария удивилась, как может появиться у нее младенец, если никто из мужчин ее не касался. Ангел Джибраиль ответил, что Бог Всемогущ и творит, что пожелает: Он создал Адама без отца и без матери, а Еву - из ребра Адама. Он научитИсу чтению и письму, мудрости, Торе и Евангелию. Ангел принес дух Исы, алейхис-салям, вдохнул его через ворот одежды Марьям, и понесла она ребенка.

Истекал срок беременности, и Марьям переехала из Насра, где проживала до этого, в город Байт-Лахам. Почувствовав приближение родов, она разместилась под пальмой, где и появился на свет Иса. Чтобы набраться сил после родов, Марьям отведала фиников с этой пальмы, которая в неурочное время, по Воле Аллаха, принесла плоды для Марьям.

Через сорок дней после родов Марьям с младенцем вернулась к своему народу. Но люди пришли в возмущение, при виде новорожденного ребенка у чистой и богобоязненной Марьям. Тогда она указала наИсу, алейхис-салям, и произошло чудо: чтобы защитить Марьям и ее опекуна Пророка Закарию, алейхис-салям, от незаслуженных обвинений в прелюбодеянии, Аллах одарил младенца речью. Ребенок сказал, что он – раб Аллаха и Всевышний пошлет ему пророчество и Писание, что создал его Аллах благословенным, и заповедовал ему молитву (намаз), очистительную милостыню (закят) с имущества и почтение к своей матери. И видевшие это люди поверили, что перед ними – Посланник Всемогущего Аллаха.

Иса родился, спустя 12 веков после смерти Пророка Мусы (Моисея), алейхис-салям, в эпоху правления римского императора Ирода. Ироду сообщили, что в Байт-Лахаме появился младенец, который будет обладать властью большей, чем власть самого императора. Тогда Ирод повелел убить всех новорожденных детей. Марьям же с сыном переехала в Египет, где и оставалась до смерти Ирода.

Это было время, когда многие люди отклонились от соблюдения Шариата, ниспосланного Аллахом Пророку Мусе, алейхис-салям, и разделились на различные группы:

саддукеи – отрицали некоторые основные положения религии (например, наступление Дня Воскрешения);

фарисеи – на словах были богобоязненными, а на деле уклонялись от соблюдения Шариата и вели аморальный образ жизни;

книжники – исполняя свою обязанность по переписыванию Шариата для последующих поколений, вносили искажения в учение;

кахины – должны были вести Богослужение, но они также отклонились от истинной веры.

Пророк Иса, алейхис-салям, пришел как Спаситель, чтобы указать людям Истинный путь, по которому прежде шел Пророк Муса. В Коране сказано: «(Иса сказал) Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Торе. Я послан, чтобы разрешить часть из того, что было запрещено вам. Так бойтесь же Аллаха и подчиняйтесь мне». Как все предшествовавшие ему Пророки, Иса, алейхис-салям, проповедовал покорность и поклонение Единому Богу. Он говорил: «А жизнь вечная в том, чтобы знали Тебя, Единого истинного Бога и кого Ты послал: Иисуса Христа»[33].

Иисус мир ему говорил, что все, что существует, кроме Создателя, является созданным, в том числе и лучшие из миров – Пророки Бога. А создание не достойно поклонения, потому надо признавать всех Пророков, но нельзя никого из них обожествлять. Священный Коран так гласит об этом: **« (Вспомни) как Бог сказал: «О Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям: «Поклоняйтесь мне и моей матери, как двум Богам помимо Аллаха»? Ответил Иса: «Пречист Ты! Как могу я утверждать то, на что не имею права! Если бы я и сказал подобное, то ведь Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в помыслах, а я не знаю того, что у Тебя. Воистину, Ты ведаешь сокровенное. Я говорил им только то, что Ты мне приказывал: «Поклоняйтесь Аллаху – моему и вашему Господу»**[34]. Несмотря на то, что современная версия Евангелие содержит многочисленные искажения первоначального варианта Священного Писания, в ней частично сохранились подобные высказывания Иисуса, алейхис-салям: «Истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланец не больше пославшего его»[35], «Господь Бог наш есть Господь Единый» и далее «Он един, и нет другого, кроме Него»[36].

Пророк Иса, алейхис-салям, принес своему народу новый Закон от Всевышнего. По изволению Аллаха Он оживлял мертвых, исцелил слепого и прокаженного, представив явные доказательства для людей, что Он – Посланник Аллаха хотя неверующие говорили, что это чародейство.

Когда иудеи захотели убить Ису, алейхис-салям, Аллах дал знать ему об этом. Он спросил у своих учеников трижды, есть ли тот, кто примет его образ и, погибнув, будет его другом в Раю? И трижды младший из учеников отвечал: «Я». Иудеи казнили ученика, принявшего, по Воле Аллаха образ Исы, алейхис-салям, а сам Пророк был вознесен Всевышним на второе небо, где пребывает и по сей день.

Аллах сказал в Коране, обращаясь к христианам: **«О люди Писания! Не преступайте (границы истины) в вере и говорите об Аллахе только истину. Ведь Мессия Иса, сын Марьям, – Посланник Аллаха и Его слово (т.е. Иса) поведал Марьям Дух, сотворенный Им (т.е. Ангел Джибраил). Веруйте же в Аллаха и в Его Посланника и не говорите: «(Бог) – это троица». Удержитесь (от этих слов), так будет лучше для вас. Воистину, Алалаh – Единственный Бог, пречист Он, и не может быть у Него ребенка. Ему принадлежит то, что на небесах и на земле, и только Аллах – лучший попечитель. Ни Мессия, ни приближенные ангелы не свободны от того, чтобы быть рабами Аллаха. А все, кто считает себе зазорным поклоняться Ему, кто возгордился, предстанут перед Ним в Судный День»**[37].

В приближении Конца Света по Воле Аллаха Иса, алейхис-салям, будет ниспущен на землю, но не как новый Пророк, а с тем, чтобы подтвердить посланническую миссию последнего Пророка Бога – Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям. Он будет призывать людей к соблюдению Шариата, ниспосланного Пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям, а когда умрет, то будет похоронен рядом с его могилой. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Возвращение Исы – это милость от Аллаха людям».

33 Евангелие от Иоанна гл.17 стих 3

34 Сура «Маида», 116-117

35 Евангелие от Иоанна гл.13 стих 16

36 Евангелие от Марка глава 12 стих 29,32

37 Сура «ан-Ниса», 172

МАЗХАБЫ В ИСЛАМЕ

«РАЗВЕ РАВНЫ ЗНАЮЩИЕ И НЕЗНАЮЩИЕ?» («Аз-Зумар», 9)

1.РАЗНОГЛАСИЯ – ЭТО МИЛОСТЬ ОТ АЛЛАХА

Как известно из вероучения Ислама, со времен Пророка Адама, алейхиссалям, человечеств росло и совершенствовалось, подобно тому, как взрослеет человек. И потому Божественные законы (Шариаты), ниспосылаемые через Пророков людям, различались в зависимости от состояния конкретных племен и народов. Со временем, когда человечество словно «выросло» из детского возраста, люди в равной степени обрели способность получать одни и те же знания от одного и того же Учителя. То есть объективно не осталось потребности в различных Шариатах, и Аллахом были ниспосланы последний Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, и Шариат, ставший доступным для всего человечества. Однако по причине того, что условия и места проживания, а также характеры, умственные и физические способности, сферы деятельности и т.п. у людей отличаются, сохранилась необходимость в небольших различиях в некоторых положениях Шариата. И именно подобная гибкость в решении не основополагающих вопросов придает нашей религии универсальный характер, позволяя ей существовать и развиваться в любых условиях и оставаться открытой для каждого человека на Земле.

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, в разное время совершал одни и те же религиозные обряды с небольшими отличиями, давал разные советы на один и тот же вопрос, учил людей поступать поразному в одинаковой ситуации. Но все, что касалось основного и важного, было единым и неизменным; все примеры Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, советы и наставления были правильными во всех случаях. Ученые Ислама, тщательно изучив Коран и Сунну Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, и, учитывая эти сходства и отличия, систематизировали полученные знания в богословско-правовые школы – мазхабы. В первые века распространения Ислама существовало более 10-ти мазхабов. Впоследствии многие из них перестали существовать из-за того, что не нашлось людей, которые продолжили бы их развитие. Поэтому в настоящее время в силу объективных причин сохранилось четыре официально признанные мазхаба. Каждый мазхаб носит имя своего основателя-имама: Абу Ханифы, Шафии, Малика, Ханбала.

Все основатели мазхабов, использовали одни и те же источники Шариата, основными из которых являются Коран и Сунна. А второстепенные, такие как иджма (согласованное мнение), ал-кийас (суждение по аналогии), истихсан (предпочтительное мнение), урф (применение обычного права), и др, каждый из них использовал по своему усмотрению, в соответствии с собственной логикой, системой методов и приемов, используемых им при исследовании. Основы (асл) вероучения у всех мазхабов едины, а различия касаются незначительных вопросов (фуру). Мнения ученых, разрабатывавших эти мазхабы, охватывают все возможные стороны жизни мусульманского общества, они объясняют смысл Корана и Сунны и решения, вытекающие из них, в доступной для понимания форме. Следуя богословско-правовым решениям одного из мазхабов, мусульмане считают остальные три мазхаба также верными, истинными. Между мазхабами существуют прочные связи и на уровне ученых-богословов, и среди простых мусульман. Некоторые различия в способах поклонений не мешают им с любовью относиться друг к другу, ибо это именно те различия, о которых Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, сказал, что они являются милостью от Аллаха людям.

2. УЧЕНЫЕ – НАСЛЕДНИКИ ПРОРОКОВ

Каждый ли мусульманин имеет право выносить самостоятельное решение по важным вопросам фикха? Прежде, чем ответить на это вопрос, рассмотрим, какое место в Исламе занимает знание и знающий человек. Знание религии – это великий дар от Аллаха, которым Он украшает умы и сердца людей по Своей Воле. И об этом Аллах сказал в Коране: «…Возвысит Аллах степени тому из вас, кто верует, кому дарованы знания (религии). И знает Аллах о том, что вы делаете» (58:11) «Эти притчи Мы приводим людям, но постигают их только знающие»(29:43) «Боятся Аллаха из рабов лишь знающие» (35:28). Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, так сказал об этом: «Кому Аллах желает добра, тому Он дает понимание в религии. Я только раздающий, а дает Аллах» (Бухари).

Абу Умама Бахили (рады Аллаху анху) рассказывает, что Посланнику Аллаха салляллаху алейхи ва саллям упомянули о двух людях, один из которых был простым поклоняющимся, а другой – ученым. Расулюллах, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Превосходство ученого над простым поклоняющимся, как мое превосходство над самым последним из вас». Истинно, Аллах, Его ангелы, все творения небес и земли, даже муравьи в своих норках и рыбы благословляют обучающего людей добру» (Тирмизи. В другом хадисе сказано: «Того, кто следует по пути получения знаний, Аллах выводит на один из путей в Джаннат. Ангелы стелют под ним свои крылья от радости. За ученого просят прощение все творения небес и земли, и рыбы в воде. Поистине, превосходство ученого над поклоняющимся, как превосходство полной луны над всеми звездами. Поистине, ученые – наследники Пророков. И истинно, Пророки не оставляли в наследство динары или дирхамы, а оставляли в наследство знания. И кто взял его, тот получил огромный удел» (Абу Дауд) Поэтому ученые единогласны в том, что выносить самостоятельные решения по вопросам фикха может только ученый-муджтахид, который должен: 1) знать согласное мнение общины иджма по главным вопросам фикха с его вариантами по мазхабам; 2) владеть методами фикха; 3) в совершенстве владеть арабским языком; 4) знать наизусть Коран и его тафсир; 5) знать не менее трех тысяч хадисов с полным комментарием; 6) вести строгую и благочестивую жизнь.

Последними суннитскими муджтахидами высших степеней признаются основатели мазхабов.

Для того, чтобы муджтахиды правильно понимали Коран и хадисы, Аллах Всевышний одарил их щедрым и острым умом, силой воли и еще многими преимуществами, во главе которых искренняя богобоязненность, а затем – божественное озарение их сердец. Приведем краткие сведения об этих необыкновенных людях.

Основателем первого мазхаба является Абу Ханифа б. Нуман б. Саббит имам аль-Азам. Годы жизни (699 - 767). В юности он получил блестяще общее и богословское образование, был очень богобоязненным, щедрым, молчаливым, постоянно размышляющим человеком. Удостоился чести встречаться с некоторыми сподвижниками Пророка, салляллаху алейхи ва саллям. Ночи великий имам проводил в молитвах. В одно ракаате каждую ночь он полностью прочитывал Коран. В течении 30 лет он выполнял утренний намаз с омовением ночного. Его мазхаб (ханафиты) распространен в Индии, Пакистане, Бангладеш, ЮАР, Иордании, Ливии, Судане, Ливане, части Китая, Турции, России, Центральной Азии,, Египте, Афганистане и т.д.(1/3 мусульманского мира).

Основатель второго мазхаба - Малик б. Анас Аль-Асбахи (713-795). В юности учился под руководством около 100 ученых. Написал много книг, среди которых «Аль-Муватта» - один из первых сборников хадисов. Он очень любил хадисы и никогда не читал их без омовения. Он был очень честен и никогда не стеснялся сказать «я не знаю», если не знал ответа на что-либо. Он никогда не делал различия между студентами, даже если среди них были короли. Мазхаб (маликиты) распространен в Алжире, Тунисе, Марокко, Судане, части Египта, и в других частях Африки.

Основатель третьего мазхаба - аш-Шафии, абу Абдаллах Мухаммад б. Идрис (767 - 820), ученик Малика б. Анаса. Получил хорошее образование, его уважали за скромность, справедливость, доброжелательность и честность. Он имел великолепную память: в возрасте 9 лет знал Коран наизусть. Он был первым, кто написал книгу «Усуль-фикх», т.е. об основах фикха. В Рамадане он прочитывал весь Коран в своих намазах 60 раз. Свои ночи он делил на 3 части: треть проводил в молитвах, другую треть – в учении, а оставшуюся треть отводил для сна. Этот мазхаб сложился под влиянием ханафитского и маликитского мазхабов и воспринял их особенности. Мазхаб (шафииты) распространен в Индонезии, Малазии, Таиланде, части Индии и Шри-Ланки, Арабии, Палестине, Уганде, Кении, части Египта, Сирии, ЮАР и др.

Четвертый мазхаб основал Ахмад б. Ханбал, Абу Абдаллах (780 - 855). Он получал знания у многих известных ученых и собрал большое количество хадисов Пророка, салляллаху алейхи ва саллям: его книга «Муснад» содержит более чем 40 тыс. хадисов. Он был лучшим учеником имама Шафии, который сказал о нем: «Я оставил Багдад, и не было там человека более ученого, скромного, честного и интеллигентного, чем Ахмад бин Ханбал». Имам Ахмад ежедневно выполнял 300 ракаатов дополнительных намазов. На его похоронах присутствовало более 800 тыс. мужчин и 60 тыс. женщин. Мазхаб (ханбалиты) распространен в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, в Ираке, Сирии.

Следуя наставлению Пророка «Обучайте людей (религии), облегчайте и не затрудняйте» (Ахмад) эти великие ученые облегчили обустройство повседневной жизни каждого мусульманина в соответствии с требованиями Шариата. Их труд является таким великим вкладом в нашу религию, что, если бы не помощь Аллаха, он не был бы возможным, ибо это выше человеческих сил. Поэтому долг истинного мусульманина – быть искренне благодарным тем, кто посвятил свою жизнь глубокому изучению Корана и Сунны и обучению им других. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Тот не из моей общины, кто не уважает наших старших, не милосерден к нашим младшим и не почитает наших ученых» (Ахмад, Табарани).

3. ПУСТЬ НЕЗНАЮЩИЕ СПРОСЯТ У ЗНАЮЩИХ

Итак, муджтахид - это человек, имеющий достаточно знаний для того, чтобы понимать и толковать источники Шариата, и ему не положено придерживаться какого-либо мазхаба. А как должен поступать обычный мусульманин?

С детства для нас является естественным и привычным такой порядок вещей, при котором ищущий знания многие годы является учеником, постигая науку из уст более грамотных, набираясь опыта под их руководством, т.е. является последователем (мукаллидом). Это можно наблюдать в любой из областей знаний. Что же касается знаний по Исламу, то Аллах в Коране установил такой же порядок: «Так расспросите знающих, если сами не знаете» (21:7). «Почему бы не отправить из каждой общины по группе, чтобы укрепиться в вере (узнать основы религии у Пророка) и по возвращении увещевать других». В хадисах сказано: «Слушай внимательно! Весь мир и все, что в нем проклято (т.е. лишено милости Аллаха) кроме трех: зикра Аллаха и всего, что приближает к Нему, ученого и ученика религиозных знаний» (Тирмизи). «Изучайте Коран и обучайте ему других, получайте знания и передавайте их людям, изучайте фарды и обучайте им людей» (Байхакы). «Поистине, ученые подобны звездам в небе, по ним определяют правильную дорогу в темноте на суше и на море. И если они потеряют свой свет, то идущие могут заблудиться» (Ахмад).

Аллах Всевышний направил Своего Посланника, салляллаху алейхи ва саллям, чтобы он проповедовал Ислам и обучал ему людей, но и сам Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, получал некоторые знания от ангела Джибриля (напр., как совершать омовение или намаз). Благородные сподвижники получили знания от Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, но сами они различались в уровне знаний. Среди них были муфтии-муджтахиды, их было меньшинство (самые знаменитые из них четыре праведных халифа, Абдуллах ибн Масуд, Абу Муса аль-Ашари, Муаз ибн Джабаль Убай ибн Кааб и Зайд ибн Сабит), а от них, в свою очередь, получили наставления другие сподвижники и в последующем религиозные ученые. Все же остальные мусульмане, следуя установленному Аллахом порядку, должны получать знания от ученых и из их книг. Таким образом, в соответствии с единогласным мнением ученых, если человек сам не является ученым, то он обязан быть учеником (мукаллидом) и следовать (таклид) мнению одного из муджтахидов, что соответствует Корану и Сунне. Мусульманин абсолютно свободен в выборе мазхаба и может по своему желанию придерживаться любого из них.

4. НЕ БУДЬ ПЯТЫМ, ИНАЧЕ ПОГИБНЕШЬ

Если, несмотря на приведенные аяты и хадисы, у кого-то все еще сохраняется мнение, якобы в следовании мазхабам нет необходимости, то такой человек должен признаться хотя бы самому себе, что именно заставляет его отказаться от таклида? Не чувство ли собственной значимости и превосходства? Но это как раз то, что заставило Иблиса отказаться выполнить повеление Аллаха и поклониться Адаму, салляллаху алейхи ва саллям: «...и поклонились они, кроме Иблиса; он не был из поклонившихся. Он (Аллах) сказал: «Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал?» Он сказал: «Я – лучше него: Ты создал меня из огня, а его – из глины»(7:12). О возгордившемся человеке Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «...а кто возгордиться, того Аллах унизит, хоть он и считает себя великим, в глазах людей он так низок, что хуже собаки или свиньи» (Байхакы). «Не набирайтесь знаний, чтобы показать себя выше ученых, чтобы спорить с глупцами и чтобы собирать вокруг себя людей. А кто сделает этого, то для него – огонь, огонь». (Ибн Маджа)

Ученые Ислама едины во мнении, что отказ от следования за учеными – дорога к заблуждению, ибо Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллах не заберет знание, лишая его Своих рабов. Он лишит знания, забирая к себе знающих. Так что, когда не останется ни одного ученого, люди изберут для себя невежественных руководителей. Их будут спрашивать, а они станут решать без знаний. Они сами заблудятся и введут в заблуждение других» (Бухари) «Будь ученым, или учеником, или внимательно слушающим, или любящим (знания и ученых). Не будь пятым, иначе погибнешь. Пятый – это тот, кто ненавидит знания и ученых» (Базар, Табарани).

О ПРАЗДНИКАХ

Ислам является единственной одобряемой Аллахом религией, ибо сказано в Коране: «Воистину, религия перед Аллахом – Ислам» («Али Имран», 19). Все Свои предписания наш Создатель ниспослал через последнего Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, и повелел людям: «Повинуйтесь же Аллаху и Его Посланнику, а (дурного) берегитесь! Если вы отвернетесь, то знайте, что на Нашем Посланнике только ясная передача» («аль-Маида», 92). Т.е. свое повиновение Аллаху мусульмане должны проявлять через следование истинным путем Корана и Сунны Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, описанном в своде исламских законов – Шариате, который охватывает все стороны жизни человека и общества и является универсальным законом, действующим до Судного Дня.

Что же такое праздник в соответствии с Шариатом? В отличие от светских праздников, придуманных людьми в связи с какими-либо событиями, мусульманские праздники и священные ночи указаны людям Аллахом через Его Посланника Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям. В мусульманском понимании праздник – это причина осмысленной радости, связанной с бесконечной Милостью нашего Создателя. Это возможность для каждого мусульманина многократно умножить добрые деяния, которые в Судный День будут сравниваться (путем взвешивания) с плохими деяниями, возможность перевесить чаши весов с добрыми деяниями. Мусульманские праздники дают верующим стимул для более усердного поклонения. Поэтому в праздники, в священные дни и ночи мусульмане совершают дополнительно специальные моления – намазы, читают Коран и разные молитвы. В эти дни мусульмане стараются обрадовать родственников, соседей, всех знакомых и незнакомых, посещают друг друга, раздают садака (милостыню), дарят подарки. Употребление алкоголя, других одурманивающих веществ, совершение других деяний, запрещенных Исламом, в дни мусульманских праздников является кощунством, осквернением этих праздников. Основными праздниками в Исламе являются: ‘Ид аль-Адха (или Курбан-байрам) – праздник жертвоприношения, ‘Ид аль-Фитр (или Ураза-байрам) – праздник разговения. Отмечаются также священные ночи: Ляйлят-уль-Кадр – Ночь Предопределения, Ляйлят-уль-Бараат – Ночь Очищения, Ми’радж – ночь путешествия и вознесения Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям. Священные дни: Арафат и Ашура, а так же особый день - Мавлид Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям. Священные месяцы: Мухаррам, Раджаб, Ша’бан, Рамадан, Зульхиджа. Священный день недели: пятница. Дни, желательные для соблюдения поста (кроме специальных дней): каждый понедельник и четверг; 13,14 и15, а также 28,29 и 30 числа каждого месяца.

К сожалению, российские мусульмане под влиянием окружающего многоконфессионального общества зачастую смешивают понятие «праздник» с событиями, не имеющими никакого отношения к Исламу. Рассмотрим для примера «Новый год», под видом которого в России отмечают самые разнообразные события.

Новый год по мусульманскому календарю

За отправную точку мусульманского летоисчисления принято событие, называемое «Хиджра» или переселение Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, вместе со сподвижниками из города Мекки в город Медину (в то время Медина называлась Ясрибом) в 622 году н.э. Пришедший к людям, чтобы напомнить им о единой вере всех Божьих Посланников, Пророк Мухаммад салляллаху алейхи ва саллям начал проповедовать Ислам в своем родном городе Мекке. А спустя 13 лет, когда число его последователей увеличилось, Всевышний повелевает Пророку, салляллаху алейхи ва саллям, совершить переселение в город Медину, где и было основано государство, давшее миру пример праведного правления – по Закону, ниспосланному Творцом. Хиджра явилась одним из поворотных событий в истории Ислама, и на ее дату (1-е число месяца Мухаррам) приходится мусульманский Новый год.

В основе мусульманского календаря лежит лунный (каждый лунный месяц состоит из 29 или 30 дней) годичный цикл, который короче солнечного и составляет всего 354-355 дней. И поэтому год от года наблюдается своего рода «опережение» лунного календаря на 11-12 дней, и начало года, как и другие даты в мусульманском календаре, всегда приходится на разные дни солнечного года. Давно замечена некая

зависимость между фазами луны и различными явлениями в природе, например: отливы и приливы морей и океанов, рост и развитие растений, функционирование различных систем человеческого организма. Недаром народная медицина и дальновидные ученые-медики рекомендуют соотносить лечение многих болезней с лунным циклом, призывая тем самым найти свое место в гармонично устроенном мире.

Новый год как атеистический праздник

В языческие времена Новый год проживавшие на территории современной России славяне праздновали 1 марта. В этот день они старались умилостивить своих «богов», украшая вишневое дерево свечами и разными подношениями. С 988 года, после принятия христианства, Новый год на Руси стали праздновать в Симеонов день - 1 сентября - день сотворения мира, как предполагали христиане. По древнему обычаю полагалось поздравлять родных и знакомых, дарить им яблоки. Но в народе не забыли весенний языческий Новый год, и долго еще о нем напоминала Масленица - узаконенный церковью праздник. В 1342 году решением церковных иерархов в соответствии с определениями Никейского собора, дабы покончить с неразберихой, было предписано праздновать Новый год только в сентябре. Так продолжалось более 300 лет. 20 декабря 1699 года император Петр Первый издал указ, оповещавший об изменении календаря. По указу счет годам начали вести уже со дня так называемого «рождения Иисуса Христа». Примечательно, что Петра не смутила разница между датой 7 января – датой «Рождества Христова» по православному /юлианскому/ календарю и 1 января. Всем было велено в этот день быть на службе в церкви, а по выходе из нее обмениваться приветствиями, украшать дома снаружи ветвями сосновыми, еловыми, можжевеловыми в знак наступления Нового года. А, кроме того, «чинить стрельбу из небольших пушечек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни». По европейскому образцу, ель стала символом новогоднего праздника в России. Между тем в указе речь шла не конкретно о елке, а о деревьях вообще. Вначале их украшали орехами, конфетами, фруктами и даже овощами. Наряженная ель впервые появилась в России в 1852 году в Петербурге, в помещении Екатерининского /ныне Московского/ железнодорожного вокзала. В середине XIX века в России появились первые елочные игрушки, украшения, ленты, разноцветная бумага. В конце века стали традицией модные театрализованные представления, часто копировавшие светские балы. Появился первый Дед Мороз /аналог западного Санта Клауса/, а после оперы Римского-Корсакова “Снегурочка”, пленившей публику, появилась и внучка Деда Мороза - Снегурочка. В первые годы Советской власти празднование с елкой не поощрялось, считалось, что это буржуазный пережиток, а в 1925 году он был и вовсе запрещен как религиозный праздник. Однако позднее, в 1936 году, Сталин издал постановление о праздновании Нового года – атеистического праздника без упоминания о рождестве. С тех пор в России в ряду коммунистических праздников, таких как 7 ноября, 8 марта, 1 мая стоял еще один атеистический праздник – Новый год.

«Рождество Христово» – христианский праздник?

Как было сказано выше, в России Новый год был приурочен к празднованию «Рождества Христова». Однако точной даты рождения реального человека - великого Пророка и Посланника Всевышнего Аллаха Исы (Иисуса), сына Марьям - никто не знает. Изначальная христианская церковь в первые 300 лет (!) своего существования такой праздник вообще не отмечала. В IV веке по указанию императора стал отмечаться праздник «святых богоявлений» (для Единобожия такое понятие недопустимо), в котором вспоминалось как рождение Иисуса, так и «явление в нем» Самого Бога во время ритуала омовения Иисуса Пророком Иоанном (Яхьей) в реке Иордан. День 25 декабря был выбран произвольно, по далеким от исторической достоверности мотивам - в этот день весь мир отмечал рождение какого-нибудь «бога»: египтяне - Осириса, персы - Митры, греки - Сераписа, римляне - Аттиса и того же Митры, славяне - Коляды (отсюда «колядки» - песни, прославляющие рождение «бога» Коляды). Культы были похожие, а «боги» – разные, так что почитатель Осириса мог не признавать, например, культа Митры, а если император - наместник Митры на земле, то получалось, что для последователей Осириса он никакой не наместник. Празднование рождения нового универсального для всей империи «бога» нужно было государственной власти для того, чтобы подчинить всех жителей этому «богу» и заставить их присягнуть в верности императору - наместнику этого единого для всех народов империи «бога» на земле. А число 25 декабря было выбрано для того, чтобы поглотить и вытеснить праздники национальных «богов», что и произошло. Поскольку подданные Римской империи отмечали в январе еще и праздник в честь «святой воды» - совершали купания и омовения, надеясь, что это избавит их от грехов, - то христианский император, живший в Константинополе, в конце IV века решил развести два события христианского «богоявления» и назначить «водный праздник» на тот же день, когда его праздновали последователи других культов - с той же целью вытеснения народных ритуалов ритуалом, утвержденным силой и авторитетом императора. Так и появились два праздника: «Рождество Христово»

25 декабря и «Крещение Христово» 6 января. В древнем Риме этот праздник не прижился, и там вместо водных обливаний и купаний в этот день прославляют трех языческих волхвов, которые, согласно Евангелиям, якобы точно определили место и время рождения Иисуса мир ему Таким образом, праздник «Рождества Христова» установлен не верующими христианами, которые в течение нескольких веков для себя такой праздник не принимали, а императором, преследовавшим свои политические и идеологические цели.

Напомним, что сказано в Коране: «Не веруют те, которые утверждают: «Воистину, Аллах – третий из троицы». Нет божества, кроме Единого Бога… Мессия, сын Марьям, - всего лишь Посланник. Много Посланников до него (приходили) и уходили. Мать же его – праведница, и оба они принимали пищу. Смотри же, как Мы разъясняем им знамения, и вновь узри, как они отвергают»(«аль-Маида», 73-76). А также: «Скажи: «Он – Аллах – Един. Аллах – Вечен (только Он есть Тот, в котором все будут бесконечно нуждатьсяюНе родил и не был рожден. И нет ничего подобного Ему» («Ихлас»)

Новый год огнепоклонников – Навруз

Навруз в переводе с персидского языка означает «новый день». Праздник Навруза зародился в Иране, где в доисламский период были распространены огнепоклонничество и зороастризм. Основатель иранской государственности Джемшид VI из рода Пиштан взошел на престол 21 марта, и этот день был объявлен началом нового года и одновременно религиозным праздником, в связи с верованиями Джемшида. Навруз праздновался в Иране веками, даже после того, как в Иране обосновались мусульмане, он продолжил свое существование вплоть до наших дней. Празднование навруза было заимствовано некоторыми народами, бывшими под культурным воздействием Ирана (азербайджанцами, узбеками и др.).

Отношение Ислама к немусульманским праздникам

Аллах Всевышний сказал в Коране: «О вы, которые уверовали! Если вы будете повиноваться неверным, они обратят вас в прежнюю религию (неверие) и вы вернетесь понесшими убыток. Аллах – ваш Покровитель, и Он – лучший из помощников!» («Али Имран»,149-150), «И никогда не будут довольны тобой ни христиане, ни иудеи, пока ты не последуешь за их учением. Скажи (о Посланник): «Поистине, путь Аллаха есть настоящий путь!» А если ты последуешь за их страстями после пришедшего к тебе истинного знания, то не будет тебе от Аллаха ни близкого, ни помощника» («аль-Бакара»,120). Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Кто любит (и поддерживает) какой-либо народ, будет собран вместе с ним в День отчета», «Кто старается уподобиться какому-либо народу (в мыслях и действиях), будет из них», «Я принес вам два праздника – ‘Ид Аль-Фитр и ‘Ид Аль-Адха. Аллах Всевышний запрещает вам отмечать праздники огнепоклонников». Есть множество других высказываний Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, и аятов Корана, из которых следует, что Ислам запретил все обычаи и привычки эпохи невежества. Великий исламский ученый имам Раббани сказал: «Почитание индуистских праздников, праздника огнепоклонников (навруза), нового года и Пасхи христиан, следование их обычаям собьет с истинного пути верующего, лишит его истинной веры». Т.е мусульмане могут следовать только Сунне Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, и не должны стараться быть похожими на огнепоклонников, христиан, иудеев или же атеистов. К тому же задумаемся, видел ли кто-нибудь, чтобы немусульмане неделями готовились и праздновали мусульманские праздники?!..

Кто сегодня забыл повеления Аллаха, наставления Его Святого Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, завтра тоже будет забытым, ибо сказано в Коране: «И ты так поступил: к тебе пришли Наши знамения, Наши Посланники, а ты ими пренебрегал, забыл их, не верил в них. Ты также будешь сегодня забыт в мучении, унижении и наказании» («Та Ха», 126).

БАРАКЯТ РАМАДАНА

Посланник Аллаха Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если бы люди моей уммы (общины) знали, насколько велико благословение Рамадана, то они желали бы, чтобы Рамадан длился целый год». «О люди! Наступает великий месяц Рамадан - самый благословенный месяц, содержащий такую ночь, которая лучше 1000 месяцев (что составляет приблизительно 83 года). В этом месяце Аллах сделал фардом (обязательным) соблюдение поста в светлое время суток в течение всего этого месяца и сунной - выполнение намаза-таравих в ночные часы. И тот, кто хочет стать ближе к Аллаху, пусть выполняет нафиль-намазы. В Рамадан награда за нафиль записывается как за выполнение фарда в любое другое время года, а за фард - как за 70 фардов в другие месяцы! Конечно, это месяц терпения, и наградой за истинное терпение будет Рай. Это месяц, когда ризк[38] увеличивается. И кто накормит соблюдающего уразу (пост) во время ифтара (разговения), тому будут прощены грехи, дана защита от огня Ада, и будет записан такой же саваб, как и тому, кто соблюдал уразу (кого он накормил). При этом саваб соблюдавшего уразу нисколько не уменьшится». Тогда сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, не каждый из нас имеет достаточно средств, чтобы сытно накормить постящегося во время ифтара». Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, ответил: «Аллах даст такой же саваб и тому, кто поделится хотя бы фиником, глотком воды или молока с постящимся, чтобы тот смог разговеться». Затем Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, добавил: «Это такой месяц, в котором первая часть (первые десять дней) приносит милость Аллаха, вторая часть дает прощение Аллаха, а последняя часть - освобождение от огня Ада. И того, кто облегчит участь других людей в этом месяце, Аллах простит и даст защиту от огня Ада. О верующие! Старайтесь в этот месяц читать как можно больше «Ля илаha иллялах» и просите Всевышнего о прощении, и чтобы Он сделал вас обитателями Рая, а не Ада».

Кааб, радыйаллаху анху, передал: «Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, попросил нас подойти поближе к минбару[39], и мы исполнили это. Затем, сделав первый шаг, Посланник Аллаха сказал: «Аминь». Сделав второй шаг, Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва саллям основа сказал «Аминь». И при третьем шаге он опять произнес: «Аминь». Когда Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, поднялся на минбар, мы спросили его: «О Посланник Аллаха! Мы услышали от тебя такое, чего никогда ранее не слышали». Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, ответил: «Когда я сделал первый шаг, ангел Джибраиль появился передо мной и произнес: «Горе тому, кто встретит месяц Рамадан и не проведет его в делах, приносящих ему искупление совершенных грехов» на что я сказал: «Аминь». Сделав второй шаг, я услышал от ангела Джибраиля: «Горе тому, при котором будет упомянуто твое имя, а он не прочтет салават в твою честь». Я ответил: «Аминь». А когда я сделал третий шаг, ангел Джибраиль произнес: «Горе тому, у которого родители достигли преклонного возраста, а он так и не заслужил права войти в Рай (т.е. не был заботлив о них)». И на это я сказал: «Аминь».».

«В течение Рамадана, по ночам ангелы просят Аллаха благословить тех, кто обеспечивает ифтаром постящихся из своих халяль денег, и в ночь аль-Кадр ангел Джибраиль пожимает руки этим людям. И знак этого - то, что сердца их становятся мягче, и слезы текут у них из глаз».

В Рамадан следует по возможности больше читать Коран, и так поступали все благочестивые верующие. Ангел Джибраиль обычно читал весь Коран Посланнику Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, в месяц Рамадан. В некоторых хадисах также сказано, что Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, читал, и ангел Джибраиль слушал. Таким образом, уляма (исламские ученые) сделали вывод, что читать Коран таким образом, чтобы другие слушали, и потом слушать чтение других - это желательно.

НОЧЬ МОГУЩЕСТВА – ЛЯЙЛЯТ-УЛЬ-КАДР

Анас, радыйаллаху анху, передал слова Посланника Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям: «Ляйлят-уль-Кадр является даром Аллаха для моей уммы, и ни одной умме до меня не был дан такой великий

38 Ризк – доля каждого человека в этом мире.

39 Минбар – сооружение в мечети, с которого имам читает проповедь.

дар».

В другом хадисе говорится, что Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, рассказал своим сподвижникам историю об очень благочестивом человеке из Бану Исраиль (Сыны Израилевы - еврейский народ), который провел тысячу месяцев в джихаде. Услышав это, сподвижники почувствовали, что не смогут сделать также в силу кратковременности их жизней. Тогда Аллах одарил их и всех верующих уммы Посланника Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, специальной ночью - Ночью Могущества - ночью, лучшей, чем тысяча месяцев – Ляйлят-уль-Кадр.

Дуа, которое желательно читать в Ляйлят-уль-Кадр.

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ. تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

«Аллахумма, инакя ‘афуввун, каримун. Тухыббуль-’афва, фа’фу ‘анни»

Перевод: «О Аллах, Ты - Прощающий, Щедрый. Ты любишь прощать. Так прости меня».

И в Ляйлят-уль-Кадр самым лучшим для человека будет совершение тауба (покаяние) и сердцем, и языком, чтобы Аллах простил все его грехи. Некоторые из великих шейхов написали, что вечером перед Ляйлят-уль-Кадр все простирается перед Аллахом. Даже деревья полностью пригибаются к земле (как бы падая ниц, а затем возвращаясь в нормальное состояние). Но этот феномен виден только особым людям, которым Аллах дал особый высоко духовный статус.

Анас, радыйаллаху анху, передал слова Посланника, Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям: «В ночь Могущества ангел Джибраиль спускается на землю с группой ангелов. И они молятся за каждого раба Божьего, которого застанут в эту ночь в служении Аллаху. А в день Праздника разговения (Ид аль-Фитр) Аллах говорит ангелам: «О Мои ангелы, какая награда полагается тому, кто хорошо справился со своей работой?» Они скажут: «О наш Господь, такому человеку надо дать полную награду». Тогда Аллах ответит: «О мои ангелы, поистине Мои создания, мужчины и женщины, должным образом выполнили свои обязательства соблюдения поста, пришли на Праздник и молились Мне. И Я клянусь, что обязательно отвечу на мольбы этих людей». После чего Аллах обратится к людям: «Идите, Я простил вам грехи ваши, и Я заменил ваши плохие дела на хорошие». И вернутся эти люди с Праздника прощенными Аллахом».

Айша передала слова Посланника Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям: «Ищи Ляйлят-уль-Кадр среди нечетных ночей в последние 10 ночей Рамадана». Лучше всего проводить в ибадате все последние ночи, начиная с 20-й (и нечетные, и четные), чтобы быть более уверенным, что застанешь Ляйлят-уль-Кадр и все ее благословения. Кто находится в ибадате в эту ночь с искренней верой и надеждой на Милость Аллаха, то все прошлые грехи этого человека бущут прощены Аллахом.

Передано также, что определенной группе ангелов, особо приближенных к аль-Курси, приказано в месяц Рамадан не заниматься ни чем другим, кроме как говорить «Аминь» на дуа постящихся.

О том, что дуа постящихся принимаются, говорят многие хадисы. И поскольку мы знаем, что Аллах обещал это, и Его правдивый Посланник, салляллаху алейхи ва саллям, сообщил нам об этом, то не остается никаких сомнений в данном вопросе. Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, поведал нам, что когда мусульманин попросит Аллаха о чем-то разрешенном в своих дуа, то он или получит именно то, о чем просил, или же вместо этого обязательно получит от Аллаха ответ в виде одного из следующих благословений: Аллах удалит неприятности из жизни этого человека, или воздаст за это дуа обратившемуся к Нему наградой в Ахирате. В других хадисах сказано: «В Судный День Аллах позовет человека и спросит его: «О Мой раб, Я призывал тебя в твоих дуа просить о том, в чем ты нуждаешься. И Я обещал их исполнить. Так делал ли ты дуа?» Человек ответит: «Да». Тогда Аллах скажет: «Не было ни одного такого дуа, которое осталось бы не услышанным. Ты просил, чтобы Я устранил некоторые неприятности из твоей жизни, и Я избавил тебя от них в земной жизни (дунье). Ты молился об избавлении от печали, но результат того дуа был неизвестен тебе. И вот, эта награда за то дуа приготовлена Мною для тебя в Ахирате». И человеку будет напомнено обо всех его дуа и показано, были ли они исполнены в дунье, или же человек увидит данную ему взамен награду, приготовленную за это дуа в Ахирате. Увидев эту награду, человек возжелает, чтобы ни одного из его дуа не было бы выполнено в земной жизни, и взамен он мог бы получить всю эту огромную награду в Ахирате.**«В месяц Рамадан каждую ночь взывается к верующим: «О ищущие добро, приблизьтесь! О вы, ищущие зло, откройте свои глаза (осознайте, что вы делаете) и повернитесь от зла к добру!» Затем следует зов: «Есть ли кто-либо, кто ищет прощения, чтобы он мог быть прощен? Есть ли кто-нибудь с дуа, чтобы оно было услышано?»**

Существуют определенные условия для принятия дуа. Сказано в хадисе: «Много таких людей, которые

взывают к Аллаху, поднимая руки и плача: «Аллах, Аллах!», но в то же время их пища - харам, их напитки - харам и их одежда - харам. И как же тогда их мольбы будут приняты?!»

СУХУР

Сухур – прием пищи перед рассветом с намерением исполнять пост в предстоящий день. Ибн Умар передал слова Посланника Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям: «Истинно, Аллах с Его Ангелами посылает благословение тем, кто делает сухур.»

Надо помнить, что сухур желательно делать не вечером, а именно накануне первых признаков рассвета, так как саваб в этом случае будет больше. Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Совершайте сухур и, таким образом, укрепляйте себя для соблюдения поста. Спите днем - это поможет встать ночью для совершения ибадата».

В комментарии к «Сахих аль-Бухари» Ибн Наджар перечислил следующие факторы благословенности сухура:

1) Сухур является действием Сунны.

2) В акте сухура мы отличаемся от людей Писания, а ведь нам следует во всем поступать таким образом, чтобы быть отличными от них.

3) Сухур придает нам сил для ибадата.

4) Сухур увеличивает нашу искренность в ибаде, так как благодаря раннему подкреплению пищей мы не так сильно испытываем голод и слабость, которые могут отвлечь от благочестивых дел.

5) Сухур помогает нам контролировать самих себя (свой темперамент), так как злость нередко вызывается сильным голодом.

6) Сухур - это время, когда дуа особенно принимаются.

7) Встав на сухур, мы также получаем возможность выполнить намаз-тахаджуд и заняться зикром.

«Принимайте сухур, так как в нем огромное благословение». «Даже если у вас ничего нет из еды, то совершайте сухур хотя бы одним фиником или же глотком воды».

Великие Исламские ученые сказали: «Кто остается относительно голодным в Рамадан в разрешенные (для приема пищи) часы, тот становится защищенным от зла шайтана в течение всего года до следующего Рамадана».

ИГТИКЯФ

Иггикяф – это пребывание в каком-либо месте с целью совершения поклонения Создателю. В соответствии с мазхабом имама Абу Ханифы существуют 3 вида игтикяфа:

1) Игтикяф-ваджиб. Например, когда человек дает клятву Аллаху, что проведет определенное количество дней в игтикяфе, если Аллах исполнит его какое-нибудь конкретное желание. И тогда, начиная от момента исполнения этого желания, игтикяф становится для этого человека ваджибом. Или же человек может дать клятву без условий, что он делает игтикяф ваджибом для себя на какое-либо определенное количество дней.

2) Игтикяф-сунна - исполняется в последние 10 дней Рамадана.

3) Игтикяф-нафиль. Для этой категории нет специального времени или специального количества ночей. Человек может сделать ният (намерение) о любом количестве дней, даже — на всю жизнь.

По мазхабу имама Абу Ханифы длительность игтикяфа должна быть не менее, чем один день. Саваб за игтикяф очень велик, и невозможно даже перечислить всю пользу и благословенность игтикяфа.

Лучшее место для выполнения игтикяфа – Масджид-уль-Харам в Мекке, затем – Масджид-ун-Набави в Медине и затем в Бейт-уль-Мукаддас в Иерусалиме.

Следующая за ними по значению - соборная мечеть в собственном городе, и, наконец, ближайшая от дома мечеть. Все вышеперечисленное относятся к мужчинам, женщины, по мнению некоторых ученых, могут выполнять игтикяф и в своих собственных домах, желательно в специально отведенном для этого месте (на время игтикяфа). Таким образом, это является облегчением для женщин.

Если только возможно было бы по-настоящему осознать этот дар Аллаха, то мы, конечно, приложили бы все усилия для совершения благочестивых дел и, в том числе, игтикяфа. Никто не знает, сколько еще месяцев Рамадан нам предстоит встретить в своей жизни. Быть может, именно этот Рамадан – последний, а там – отчет за все содеянное в жизни!

ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА

«Тому, чье поклонение в месяц Рамадан было преисполнено верой и надеждой на Аллаха, простятся прежние грехи». (Изречение Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям)

Пост - это воздержание от приема пищи, питья и половой близости со времени начала рассвета (приблизительно за 2 часа до начала восхода солнца) до полного захода солнца, сопровождаемое обязательным, заранее подготовленным намерением. Соблюдение поста месяца Рамадана предписано каждому, имеющему нормальную психику, совершеннолетнему мусульманину. Детям пост не предписывается, но рекомендован.

ДЕЙСТВИЯ, НЕ НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ

1. Прием пищи или питья по забывчивости. Если человек, вспомнив, что держит пост, сразу ополоснет рот, то может продолжить свой пост. Если же он после того, как вспомнил о посте, проглотил что-либо, пост считается нарушенным.
2. Попадание воды в ухо.
3. Закапывание лекарства в глаза.
4. Непроизвольная рвота.
5. Поллюция (т.е. выделение спермы во сне)
6. Сдача крови.
7. Случайное проникновение в горло пыли, дыма.
8. Глотание слюны.

ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ И ТРЕБУЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОЛЬКО КАДА (ДОЛГА)

1. Употребление несъедобных веществ (лекарство, бумага, земля, хлопок и т.п.)
2. Закапывание в нос или ухо лекарства; клизма.
3. Случайное попадание воды внутрь, во время полоскания рта, носа, непроизвольное проглатывание снежинок или капель дождя.
4. Глотание скопившейся слюны, содержащей посторонние примеси.
5. Вынужденное нарушение поста.
6. Заливание воды в горло кем-либо во время сна.
7. Намеренное вызывание рвоты.
8. Совершение разговения раньше времени (если человек думал, что солнце зашло полностью).
9. Совершение сухура на рассвете (если человек думал, что рассвет еще не наступил).

ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ И ТРЕБУЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАДА И КАФФАРАТ

Если человек, начав держать пост, затем прерывает его сознательным принятием жидкости, пищи или лекарства, совершением полового акта или курением, то он становится большим грешником. Ему необходимо восполнить нарушенный день поста одним днем повторного поста (када). Дополнительно к этому требуется искупление (каффарат). Искуплением является непрерывное соблюдение поста в течение 60 дней. Если по какой-либо причине каффарат будет прерван или выполнен не полностью, то необходимо вновь соблюдать пост беспрерывно 60 дней. Женщины, держащие пост каффарат, в дни менструации не соблюдают пост. А после ее завершения, не пропуская ни одного дня, продолжают в чистые дни соблюдать пост. Каффарат является наказанием в этой жизни за сознательное нарушение поста.

УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ РАЗРЕШАЕТСЯ ДЕРЖАТЬ ПОСТ РАМАДАН В ДРУГОЕ ВРЕМЯ

Без какой-либо причины не держать пост в месяц Рамадан является грехом, который влечет наказание. Можно не держать пост или, начав пост, нарушить его только по следующим причинам:

1. Болезнь. Больной, держащий пост, из-за боязни осложнения или продолжения болезни может прервать пост. После выздоровления за несовершенные дни поста делает када.

2. Путешествие. Уехавший в месяц Рамадан в путешествие, минимальное расстояние которого 90 км, может не держать пост. После путешествия отдает долг за несовершенные дни поста. Если нет трудности в соблюдении поста, то путешественнику будет лучше совершить должное.

3. Принуждение. Если постящемуся человеку угрожают смертью или нанесением телесных увечий, требуя, чтобы он прервал свой пост, он может нарушить пост. За нарушенные посты он сделает када.

4. Беременность или кормление. При беременности или кормлении женщина, из-за боязни нанесения вреда себе или ребенку, может нарушить пост. После прекращения беременности или кормления нарушенные посты возмещаются как када.

5. Хайд. Пост не соблюдает женщина в период менструации и послеродового очищения. Эти дни она обязана возместить.

6. Сильный голод или жажда. Постящийся по причине голода или жажды, из-за боязни потерять разум или нанести какой-либо серьезный вред организму, может нарушить пост, а потом совершить его как долг.

7. Старость. Очень пожилые люди, по состоянию здоровья не выдерживающие пост, могут не держать его. Из-за невозможности делать када за каждый день несовершенного поста они отдают искупление - фидья.

ИСКУПЛЕНИЕ (ФИДЬЯ)

Из-за недостатка сил соблюдать пост, ослабленные, престарелые, а также хронические больные за каждый день несоблюдения поста месяца Рамадан дают фидью. Фидья исчисляется так же, как и милостыня фитр. Это искупление можно давать в любое время в течение всего месяца Рамадан. По своему желанию можно дать фидью одному бедному, можно также раздать нескольким бедным в отдельности. Если люди в таком состоянии не имеют возможности раздать фидью, то они должны просить прощения у Аллаха. Если эти больные вновь обретут здоровье, или пожилые приобретут силы для соблюдения поста, им нужно возместить пост как када. А отданная фидья будет засчитана как милостыня.

ПОЛОЖЕНИЕ ТОГО, КТО БЕЗ ПРИЧИНЫ НЕ ДЕРЖАЛ ПОСТ РАМАДАН

Держать пост в месяц Рамадан – строгое повеление нашей религии. Если мусульманин без причины и без намерения держать пост месяца Рамадан ест, пьет, то он должен за несовершенные дни поста день в день сделать када. При этом нет необходимости в искуплении, т.к. каффарат налагается не за то, что человек не держал пост, а за то, что он нарушил начатый пост.

Человек, без причины не соблюдавший пост в месяце Рамадан, считается грешником, и ответственен за это перед Аллахом. Ему следует покаяться, просить прощения у Аллаха и, не теряя времени, соблюсти пост када.

ДУА РАЗГОВОВЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ИФТАРА

«Аллахумма лякя сумту ва бикя аманту ва аляйкя тавакяльту ва ‘аля рызкыкя афтарту фагфирли я гаф-фару ма каддамту ва ма аххарту».

Перевод: «О Аллах! Ради Тебя я держал пост, в Тебя уверовал и на Тебя лишь уповаю, разговляюсь тем, что Ты мне послал. Прости, о Прощающий мои грехи, прежние и будущие!»

ИД АЛЬ-ФИТР

Согласно Шариату, поститься в этот благословенный день нельзя, и поэтому мусульмане, исполненные радостного настроения Рамазан-Байрама, разделяют со своими родными и близкими удовольствие праздничной трапезы. Но вначале Праздник разговения отмечают собираясь в мечетях, чтобы всем миром ощутить радость великого праздника в совершении плечом к плечу со своими единоверцами праздничной коллективной молитвы. В этот день принято также посещать кладбища, поминая усопших, читать над могилами отрывки из Корана и просить Аллаха Всевышнего об облегчении их участи. В этом есть и еще одна польза: *«Посещайте кладбища, – это напомнит вам о Судном Дне», -* сказано в одном из хадисов Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям.

ЗАКЯТ АЛЬ-ФИТР

Закят-уль-Фитр – это милостыня прекращения поста. В отличие от закята, который должен выделять состоятельный мусульманин за свое имущество, закят-уль-Фитр является милостыней за тело верующего. Выплата закята налагается на каждого состоятельного совершеннолетнего мусульманина, не имеющего долгов и обладающего дополнительными средствами (нисабом) сверх тех, что необходимы ему для обеспечения себя и своих иждивенцев. Мусульманин выделяет закят также и за тех, кто находится на его содержании (даже если это новорожденный ребенок, появившийся на свет в последний день месяца Рамадан). Цель милостыни – оказание помощи нуждающимся мусульманам. К их числу относятся:

• нищие (факир), т.е. люди, не имеющие и 1/2 того, что необходимо для жизни;

• бедные (мискин), т.е. люди, имеющие больше 1/2 от необходимого минимума, но не обеспечивающие полный достаток;

• мусульмане, недавно принявшие Ислам – чтобы поддержать их;

• люди, не имеющие возможности расплатиться с долгом;

• люди, находящиеся вдали от своего дома и не имеющие средств к передвижению;

• некоторые другие категории людей.

Закят не передается ни своим родным, ни членам своей семьи. Средства из закят-уль-Фитр не должны направляться на такие дела как строительство или ремонт мечети, школы, больницы (на эти цели могут быть выделены средства от садака – добровольного пожертвования мусульманина, а не обязательная милостыня - закят). При выделении милостыни необходимо намерение об исполнении данного обязательного предписания (фард) нашей религии. Это намерение совершается в момент выделения милостыни.

Передачу милостыни аль-Фитр можно осуществить уже в первый день месяца Рамадан, а последний срок передачи этого закята – время до захода солнца дня Праздника разговения. Однако предпочтительным будет передать милостыню аль-Фитр, начиная со времени наступления дня Праздника разговения (сразу после захода солнца последнего дня месяца поста) и до совершения праздничного намаза.

Милостыня аль-Фитр выделяется в размере «са'а» продуктов, наиболее употребляемых в данной местности (например, рис или гречка). Обычно в качестве закята дается один из следующих продуктов: пшеница – 1460г, овес – 2920г, изюм – 2920г, финики 2920г. Милостыня аль-Фитр может выплачиваться в денежном эквиваленте. Лучше дать то, что принесет большую пользу нуждающемуся. Один аль-Фитр не делится, а дается целиком одному человеку.

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ХАДЖ

«На людях перед Господом есть обязательство совершения хаджа к Дому, - для тех из них, кто в состоянии преодолеть путь к нему» («Али Имран», 97)

В приближении двенадцатого месяца мусульманского календаря Хиджры, называемого «Зуль-Хиджжа», мусульмане устремляются на благословенную землю священной Мекки, чтобы исполнить одно из важнейших предписаний своей религии – обряд хаджа, паломничества к святыням Ислама. Лексическое значение слова «хадж» в арабском языке – «цель». В терминологии Шариата слово «хадж» означает паломничество: посещение священного места, где находится Кааба, древний Храм в городе Мекка Саудовской Аравии, а также – совершение на благословенной земле определенных обрядов.

Хадж – это особый обряд поклонения Творцу, и отличие его от других столпов Ислама (к примеру, таких как намаз, милостыня-закят и пост) заключается в том, что характеризуется единством времени и места его совершения.

Перед вступлением на Святую землю паломники облачаются в особое одеяние, называемое «ихрам», - в нем они будут совершать все ритуалы хаджа. Для мужчин ихрам состоит из двух кусков чистой белой материи; одним из них оборачивают тело, другой перебрасывают через левое плечо, оставляя правое открытым. Это простое одеяние, в котором будут пребывать на Святой земле все паломники, напомнит им о том, что все мусульмане, вне зависимости от их благосостояния или социального положения, равны перед Создателем. После облачения в ихрам верующий приступает к выполнению первого основополагающего требования обряда паломничества – ритуала вхождения в «ихрам» (особое состояние духа, в котором пребывает паломник на протяжении всего времени хаджа). При этом мусульманин совершает намерение исполнить обряд паломничества. И сразу после этого паломник произносит священные слова, которые будут повторяемы им много сотен и тысяч раз в течение дней хаджа: «Ляббяйк Аллахумма лябяйк. Ляббяйка ля шарика ляка ляббяйк. Иннальхамда уан-ни'мата ляка уаль-мульк. Ля шарика ляк» (значение: «О Аллах, я следую тому, что Ты повелел. Следуя Твоему Повелению, я верю в то, что нет божества, кроме Тебя. Поистине, Слава – Тебе, благо – от Тебя, и Власть принадлежит Тебе. Нет божества, кроме Тебя»). Ритуал принятия ихрама имеет богатое духовное наполнение, которое заключено в твердом намерении пребывать на протяжении исполнения обряда хаджа в состоянии полной покорности Создателю, во временном забвении дел этой жизни и обращении внутреннего взора к ожидающей всех людей вечности.

Обряд паломничества проходит на древней земле Мекки, хранящей для верующих живую память о великих событиях Священной истории Ислама, ведущей свое начало со времен Прародителей человечества: Адама, алейхис-салям, которого мусульмане почитают как первого Посланника Бога, проповедовавшего Веру в Единого Бога – Ислам, и его жены Хавы (библейской Евы). Здесь, в Аравии, на протяжении многих веков звучали обращенные к людям призывы Посланников Творца. По этой земле ступали благословенные Пророки: Адам, Нух, Ибрахим, Исмаил и пришедший с заключительной посланнической миссией Пророк Мухаммад – мир им. Все, что связано с последним Пророком, салляллаху алейхи ва саллям, особенно дорого для каждого мусульманина. Пребывая в Мекке, паломник вспоминает, что святой Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, появился на свет на этой благословенной земле, здесь он получил впервые Откровение, ставшее началом ниспослания последнего Священного Писания – Корана. А после переселения в город Медину Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, вместе со сподвижниками по Велению Бога совершил свой первый хадж к Священному Дому – Каабе.

Величественный обход вокруг древнего храма Каабы совершался еще на заре человечества: первым хаджи (то есть совершившим паломничество к Священному Дому) был Адам, алейхис-салям. Наш Прародитель явился также и первым строителем этого высокочтимого храма. Во время великого потопа Кааба была разрушена, и вновь ее отстроил Пророк Ибрахим со своим сыном Исмаилом, алейхимус-салям. И в наши дни благословенная святыня, как и прежде, почитаема людьми: каждый раз при совершении намаза-молитвы мусульмане обращают свои лица в сторону древнейшего храма Земли.

Посещение Священного Дома заключается в совершении ритуала таваф - семикратного обхода вокруг Каабы. Очень желательно для паломника, приблизившись к храму, в поклонении Аллаху прикоснуться губами к святыне Ислама - Черному камню, находящемуся в одном из углов Каабы. Этот камень, имевший преж-

де белый цвет и необыкновенное свечение, был ниспослан людям Всевышним Творцом как священный дар, это произошло еще при жизни Адама; однако за многие века от поцелуев неверующих камень утратил свой первоначальный цвет, сделавшись черным.

По окончании обхода вокруг Каабы верующий подходит к источнику святой воды «Зам-зам». Испив ее, паломник вспоминает о младенце Исмаиле и его матери Хаджар (библейская Агарь). Святая вода «Зам-зам» вышла из земли, когда Хаджар в поисках питья для сына металась по жаркой аравийской пустыне между двумя холмами – Сафа и Марва; она совершила семь пробежек, и произошло чудо – Волей Всевышнего ей открылся источник живительной воды. Вода эта чудодейственна: она утоляет жажду, насыщает и исцеляет от недугов. Бег между холмами Сафа м Марва, называемый «сай», также является одним из основополагающих ритуалов в обряде хаджа.

Когда наступает канун праздника Курбан–Байрама, все паломники покидают Мекку, чтобы отправиться в долину Арафат. Долину, где начинается главный обряд хаджа – стояние на Арафате. Именно здесь, на Арафате, как сообщает Священная история Ислама, после долгих поисков друг друга произошла радостная встреча Адама, алейхис-салям и его супруги Хавы. После пребывания в Раю наши Прародители были ниспущены по Воле Аллаха на Землю: Адам оказался в Индостане, на вершине горы Рахун острова Цейлон (сообщается даже, что здесь сохранился отпечаток стопы Адама длиной в одиннадцать пядей), а Хава – на Аравийском полуострове, на месте, где сейчас расположен город Джидда Саудовской Аравии. Много лет разлученные супруги блуждали по Земле, и место, где им было предопределено увидеться, так и назвали «местом, на котором происходит знакомство», что по-арабски звучит как «Арафат». В знак памяти об этом событии в долине Арафат была установлена стела, указывающая на место этой встречи. Близ горы, где состоялось новое знакомство наших прародителей, они основали первое на Земле поселение, которое позже было названо городом Мекка.

Основной обряд паломничества «Стояние на Арафате» приходится на 9-ый день месяца Зуль-Хиджжа лунного мусульманского календаря, считающийся лучшим из всех дней года. Умар, радыйллаху анху, известный в истории как второй праведный халиф, назвал даже этот значительный день праздником. Исполняя ритуал стояния в долине Арафат, паломники помнят о достоинствах этого места и времени и приумножают свои пламенные мольбы ко Всевышнему о прощении неправедных деяний, ниспослании лучшей участи на том и на этом Свете. Сбор всех паломников на Арафате напомнит им о Судном Дне, когда в едином месте для отчета перед Творцом встретятся все жившие на Земле люди. В день Арафат, находясь на месте, где стоял при выполнении ритуала Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, все верующие, взывая ко Всевышнему, смиренно просят: «О наш Господь, воздай добром на этом и на том Свете и убереги нас от мучений Ада».

Кульминационный ритуал хаджа - стояние в долине Арафат, во время которого верующие путем искреннего покаяния очистились от прегрешений, завершается, и с наступлением 10-го числа месяца Зуль-Хиджжа преисполненный величия и благочестивого поклонения Всевышнему обряд паломничества входит в свой завершающий этап, один из самых торжественных в хадже. Это великий праздник Ислама Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) – праздник жертвоприношения ради Всевышнего Творца.

Содержанием этого дня является воспоминание о событии, произошедшем с Пророком Ибрахимом, алейхис-салям. Вот как эта история изложена в Коране. Всевышний повелел Ибрахиму совершить обряд жертвоприношения. И благочестивый Пророк в покорности Ему готов был выполнить Божественный приказ. Велика была жертва Ибрахима, ведь должен был он совершить заклание своего долгожданного первенца – сына Исмаила. И был вознагражден Пророк за искреннее устремление к полной покорности своему Господу: Бог принял жертву Ибрахима, алейхис-салям по его намерению, тем сохранив жизнь горячо любимого им сына. А в жертву было принесено животное.

И с того времени, отдавая дань подвигу Пророка, совершившего акт отречения от устремлений бренной жизни ради высшей покорности Создателю, в качестве обряда поклонения Всевышнему мусульмане приносят в жертву Ему животное. Так один из величественных эпизодов Священной истории – жертвоприношение Ибрахима, алейхис-салям – нашел отражение в главном обряде самого большого праздника Ислама – Празднике жертвоприношения. Почетность древнего обряда жертвоприношения для последователей Ислама – в духовном следовании великому примеру одного из лучших Пророков и Посланников Всевышнего – Ибрахиму, алейхис-салям, который не был ни иудеем, ни христианином, а был благочестивым мусульманином, т.е. покорным Единому Богу - Аллаху, о чем сообщается в Священном Коране («Али Имран»,67).

Сказал Пророк Мухаммад салляллаху алейхи ва саллям «Тот, кто совершил паломничество не сквернословя, не греша, становится чистым от грехов, словно новорожденный».

ХАДЖ

ДЛЯ КОГО И КОГДА ОБЯЗАТЕЛЕН ХАДЖ

Для того, чтобы совершить хадж, человек должен быть:

1) мусульманином;
2) совершеннолетним;
3) разумным;
4) свободным от рабства;
5) знающим, что хадж является фардом (это условие для тех, кто принял Ислам и живет не в мусульманской стране); незнание обязанностей-фард не является уважительной причиной для мусульманина, проживающего в Исламской стране;
6) обладающим таким имуществом, чтобы осталось на проживание семье до возвращения из хаджа;
7) имеющим деньги на дорогу в хадж и обратно в зависимости от транспорта;
8) своевременно прибывшим в хадж.
9) обладать здоровьем (не быть слепым, старым, слабым для совершения хаджа);
10) не иметь препятствий для совершения хаджа (например, нахождение в местах заключения);
11) путь должен быть безопасным;
12) женщина должна быть в сопровождении мужа или *махрама* (за кого не может выйти замуж); по мазхабу Шафи: если нет мужа или махрама, то разрешается совершать хадж в группе минимум двух надежных женщин;
13) разведенная женщина или вдова могут совершать хадж после идды[40].

При наличии этих условий хадж становится обязательным в первый же сезон хаджа.

ТЕРМИНЫ ХАДЖА

Умра – малое паломничество, является сунной, которую можно выполнять в любое время года, кроме дня Арафат и дней ат-Ташрик.

Ихрам – состояние во время хаджа и умры, в котором становятся запретными некоторые действия и отношения, которые в обычном состоянии являются халялем. В состояние ихрам вступают с намерением совершения хаджа или умры и чтением тальбия (дуа). Ихрамом также называется специальная одежда, надеваемая паломниками-мужчинами.

Тальбия – дуа, которое читают вслух в состоянии ихрам, женщины читают негромко.

Тавваф – обхождение вокруг Каабы против часовой стрелки 7 раз.

Сай – быстрая ходьба между двумя холмами, *Сафа и Марва*, которые находятся близ Каабы. Начиная от Сафы до Марвы 4 раза и от Марвы до Сафы 3 раза.

Вакфа – пребывание определенное время в долине *Арафат* и в долине *Муздалифа*.

Микат – место, где следует войти в состояние ихрам.

Фарды хаджа

1) облачение в ихрам (условие);
2) стояние в долине Арафат;
3) тавваф ифада;

40 Три месячных цикла у женщины

Ваджибы хаджа

1. Вхождение в ихрам в микате.
2. Отказ от действий, запрещенных в ихраме.
3. Стояние на Арафате до захода солнца.
4. Со времени рассвета до восхода праздничного дня находиться в Муздалифе
5. Бросать камни в столбы, символизирующие шайтана в долине Мина (не имеющий сил по причине болезни или старости может поручить это другому человеку).
6. Выполняющим хадж кыран или таматту делать жертвоприношение.
7. Довести являющиеся фардом четыре обхождения вокруг Каабы до семи.
8. Делать тавваф зиярат в дни праздника Курбан.
9. Завершая паломничество, совершить вада`а таваф.
10. Совершая тавваф, находиться в состоянии омовения и с прикрытым ауратом.
11. Совершая тавваф, начинать обход со стороны Черного Камня. Обходить Каабу пешком, оставляя ее слева.
12. Совершать намаз в два раката после каждого тавафа (т.е. семикратного обхода)
13. Тавваф совершать за пределами места, называемого хатим.
14. Семикратный сай между холмами Сафа и Марва.
15. Сай начинать с Сафы, делая его на своих ногах (тем, кто может).
16. После бросания камней в Мине стричь волосы в Хареме[41] в один из трех праздничных дней.

За невыполнение одного из ваджибов налагается каффарат – один курбан.

Что запрещено в Ихраме

1. Надевать шитую одежду (мужчинам).
2. Ласки, поцелуи, половая близость.
3. Умащиваться благовониями.
4. Охотиться или помогать охотиться.
5. Срезать, ломать зеленые ветки, рвать траву.
6. Бриться и стричься.

ВИДЫ ХАДЖА

1. Хадж-ифрад – это совершение хаджа без умры. Совершающий хадж после облачения в ихрам делает намерение только на хадж и выполняет только обязательства хаджа. Для того, кто выполняет хадж-ифрад, курбан (жертвоприношение) не является ваджибом;

2. Хадж-таматту – это совершение умры и хаджа отдельными облачениями в ихрам. Совершающий хадж облачается в ихрам для умры. Совершив ее, выходит из ихрама и с наступлением времени хаджа вновь облачается в ихрам для совершения хаджа. В этом виде хаджа курбан является ваджибом;

3. Хадж-кыран – это совершение хаджа и умры в одном ихраме. При облачении в ихрам верующий делает намерение и на хадж, и на умру. Сначала он совершает умру и, не выходя из ихрама, совершает хадж. Совершающему хадж-кыран курбан является ваджибом.

Тот, кто хочет совершить хадж, делает намерение на один из этих видов хаджа по выбору; в любом случае хадж будет правильно выполненным.

41 Харем – местность, находящаяся между Меккой и микатом

ПИЩА МУСУЛЬМАНИНА

Согласно канонам Ислама, мусульманам **разрешено употреблять в пищу** (т.е. является «халяль») **мясо домашних животных и домашних птиц** - крупного рогатого скота, коз, овец, верблюдов, лошадей, индеек, гусей, кур, уток и т.д. Однако необходимо заметить, что есть мнение великого имама Абу Ханифа, указывающее на незначительную порицаемость употребления конины. Данное мнение основано на том, что кони использовались ранее в качестве средства передвижения и при военных действиях.

Для того, чтобы мясо вышеперечисленных животных и птиц стало разрешенным (халяль), необходимо соблюдение обряда убоя. Этот обряд заключается в перерезании шейных артерий, пищевода и дыхательных путей с упоминанием Имени Всевышнего («Бисмилляхи, Аллаху Акбар"). Человек, совершающий данный обряд, должен быть мусульманином или человеком из числа людей Писания (т.е. христиан или иудеев), находящимся в здравом уме.

Желательно также соблюдение следующих условий:

а) совершить данную процедуру в дневное время;
б) аккуратно положить животное на левый бок;
в) расположить животное так, чтобы оно мордой было направлено в сторону Кыблы;
г) нож должен быть хорошо отточен, чтобы животное не мучилось в момент совершения обряда;
д) не следует показывать нож животному или резать одних животных на глазах у других.

Мясо таких домашних животных, как собака, кошка, осел, мул является запретным, т.е. «харам».

Харамом также является употребление в пищу мочевого пузыря, половых органов (самца и самки), желчного пузыря, желез, крови, излившейся из туши, любого разрешенного животного. Животные, вызывающие чувство брезгливости (например, мышь, черепаха, лягушка, змея, насекомые и т.д.), также являются непригодными в пищу. **Мясо хищных животных**, имеющих клыки и питающихся мертвечиной, является **строго запрещенным** для употребления в пищу. К ним относятся львы, тигры, волки, шакалы, гиены, гепарды, лисы, соболи, медведи и т.д. Употребление в пищу мяса диких травоядных животных (газелей, оленей, буйволов, зайцев и т.д.) разрешено при соблюдении упомянутого обряда убоя. В случае охоты с огнестрельным оружием, упоминание имени Всевышнего («Бисмилляхи. Аллаху Акбар») необходимо во время выстрела. Если животное было только ранено, охотник, воспользовавшись ножом, должен завершить обряд убоя.

Разрешается употреблять мясо большинства видов диких птиц, кроме птиц, имеющих когти и питающихся падалью. К ним относятся соколы, ястребы, коршуны, совы, вороны, стервятники, орлы и т.д.

Что касается **рыб и всего, что постоянно обитает в морской среде**, то большая часть Исламских ученых относит их к категории «халяль» и считает, что при этом нет необходимости соблюдать обряд убоя. Когда у Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, спросили о возможности использования морской воды для омовения, он ответил: «Вода его (моря) совершенно чиста, и все, что умерло в нем — разрешено». Это значит, что все, обитаемое в море, является разрешенным для приема в пищу без соблюдения ритуала. По мнению имама Абу Ханифы, морские животные, не относящиеся к рыбам (моллюски, осьминоги, кальмары, крабы и т.д.) являются несъедобными.

КУЛЬТУРА ПРИЕМА ПИЩИ

Намерение приступающего к еде должно состоять в том, чтобы укрепить свои силы для проявления покорности Аллаху. Приступая, к еде необходимо соблюдать следующие адабы:

1. Мыть руки перед едой. Произнести «Бисмиллях...» и прочитать дуа: «Аллахумма барикляна фи ма разактана уа кына азабан-нар» «О Аллах! Благослови то, что Ты ниспослал и убереги от огня Ада!»

3. Тремя пальцами правой руки положить в рот щепотку соли.

4. Есть и пить только правой рукой, есть мало и не переедать.

6. Откусывать маленький кусок и хорошо пережевывать, не торопиться и не порицать то, что ешь.

7. По окончании приема пищи также положить в рот щепотку соли.

8. Завершая трапезу, произнести «Альхамдули-Ллях» и (или) прочитать дуа: «Альхамдули-Лляхи ллязи атамани хаза уа разакани мин гайри хаулин минни уа ля куаатин» «Хвала Аллаху, который накормил меня,

тогда как у меня нет никакой силы и могущества». Помыть руки и прополоскать рот.

ЗАПРЕТ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ СВИНИНЫ

Предписания, имеющие отношение к заботе о здоровье человека, содержащиеся в Священном Коране, подтверждаются как многолетним опытом, так и научными фактами. Одним из таких предписаний является запрет на употребление в пищу свинины. «Верующие! Ешьте из тех благих снедей, какими Мы наделяем вас, и благодарите Бога, если вы Ему поклоняетесь. Он запретил вам в пищу мертвечину, кровь, свинину и то, что было заколото с именем других, а не Аллаха. Но кто принужден будет к такой пище, не будучи своевольником, нечестивцем, на том не будет греха: Бог Прощающий, Милостивый». Такое же предписание имеется и в Ветхом Завете: «А свинья, хотя копыта раздваивает, но жвачки не жует, нечиста она для вас; мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь»[42]. Утверждение, что в Новом Завете этот запрет был отменен, лишен всякого основания, т.к. Пророк Иса, мир Ему, не отменял запреты: «Не думайте, что я пришел отменить Закон и заповеди Пророков: я пришел не для того, чтобы отменить, а для того, чтобы исполнить»[43].

Воздержание от употребления в пищу свинины — это проявление заботы о собственном здоровье. Так как будучи из всех домашних животных наиболее алчной и нечистоплотной, пожирающей все, включая человеческие экскременты, свинья является рассадником вредных микробов и паразитов, а мясо, употребленное в пищу, может служить источником многих опасных заболеваний. Приводя здесь не полный список микробов и паразитов, которые содержит свинина, а также болезни, которые они вызывают, необходимо подчеркнуть, что многие из них на настоящий момент являются неизлечимыми: аскариды, свиной солитер, оспа, японский энцефалит-Б, эпидемический грипп, холера, бруцелез, туберкулез, свиная рожа, трихинелез. Люди, употребляющие свинину, в большей степени страдают ожирением. Уровень холестерина в крови у них часто повышен, и они более подвержены атеросклерозу, следствием чего являются заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения мозгового кровообращения, ангиопатия нижних конечностей и т.д. Свинина трудно переваривается, что может служить причиной многих хронических заболеваний пищеварительного тракта. У тех, кто потребляет свинину, также чаще наблюдаются гнойничковые поражения кожи.

Интересными являются исследования, касающиеся гидролиза свиного жира, его отложения и степени переработки человеческим организмом. Высказывается предположение, что при потреблении мяса травоядных животных, их жир подвергается гидролизу и затем повторно синтезируется и откладывается как человеческий жир. В то время как жир свинины не подвергается гидролизу и поэтому депонируется в жировой ткани человека как свиной жир. Утилизация этого жира затруднительна, и организм, в случае необходимости, как энергетический материал начинает использовать глюкозу, предназначенную для деятельности мозга, что приводит к ощущению хронического голода. Создается порочный круг: при, казалось бы, достаточном количестве запасов жира, человек, испытывая голод, постоянно что-то жует, не испытывая при этом насыщения.

Ученые Института патологии Вооруженных Сил США провели исследование образцов ткани эксгумированного трупа, покоившегося на кладбище на Аляске с 1918 года, с целью выявления причин эпидемии гриппа, унесшей в начале века жизни 21 миллиона человек в мире. Эта эпидемия унесла в США 700 тысяч жизней. Войска США, мобилизованные для участия во второй мировой войне, стали распространителями болезни за пределами страны. Носителями так называемых «азиатского» и «гонконгского» гриппа, эпидемии которых разразились в 1957 и 1968 годах и распространились по всему миру, первоначально также были свиньи.

А вот мнение А. М. Бронштейна – доктора медицинских наук, заведующий кабинетом тропической медицины и паразитарных заболеваний КИБ № 1:

«Опасно мясо плотоядных животных, например, свиньи, а мясо травоядных животных – овцы, козы, кролика – неопасно. Свиньи же едят все подряд и являются переносчиком очень опасных гельминтов (паразитов)... Если среди сельскохозяйственных животных самой опасной является свинья, то среди домашних, безусловно, собака. Более грязного животного не найти, ни одна кошка не может с ней сравниться. Собаки в прямом смысле грязные животные – ходят по земле, валяются на ней, лижут фекалии, потом идут в дом, где их хозяева целуют и обнимают».

Приведенные научные факты дают основания полагать, что свинина является очень опасным продуктом. И вряд ли «удовольствие» от употребления ее в пищу может быть сопоставимо с тем колоссальным вредом, который она наносит здоровью человека.

42 Второзаконие

43 От Матфея 5:17

ЗАПРЕТ НА ОПЬЯНЯЮЩЕЕ

Ислам однозначно запрещает употребление любых алкогольных и наркотических веществ. Все, что опьяняет рассудок, независимо от того, сухое это или мокрое, съедено это или выпито, - есть опьяняющее, а все опьяняющее запретно людям. Сказано в Священном Коране: «О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, ... - скверные деяния, (внушаемые) шайтаном. Сторонитесь же этого, - быть может, преуспеете вы. Воистину, при помощи хамр[44] и майсира[45] хочет Шайтан посеять вражду между вами и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и совершения обряда молитвенного. Устоите ли вы?»[46]

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о напитках из меда, пшеницы, ячменя. Пророк, мир ему, ответил обобщенно: «Вино - все, что опьяняет, а всякое вино —харам**».**

Посланник Аллаха, мир ему, не ограничился запретом на вино в малом и большом количестве, Он наложил запрет и на торговлю им. Мусульманину запрещается быть инициатором, участником или посредником в торговле вином. Наш Пророк, мир Ему, проклял десять понятий, связанных с вином: кто требует изготовлять вино, кто его изготовляет, кто им владеет, кто переносит или перевозит его, кто торгует вином, кто требует купить его, кто его покупает, кто имеет выгоду за его продажу, кто пьет его, кто составляет компанию пьющему.

Шариат запрещает мусульманину посещать заведения, где распиваются алкогольные напитки и находиться в компаниях пьющих. Пророк, мир Ему, говорил: «Кто уверовал в Аллаха и в Судный день, не сядет за стол, на котором вино»

Если торговля вином и питание на средства, полученные вследствие его продажи, для мусульманина являются харамом, то дарение вина и других дурманящих напитков мусульманину, иудею, христианину или кому - либо другому - тоже харам. Мусульманину нельзя допускать, чтобы вино оказалось в качестве подарка равно как от него, так и для него.

Что же говорят нам последние научные данные о влиянии алкоголя на здоровье и жизнь человека?
В одном научном отчете, составленном 106 академиками, говорится следующее: «Алкоголизм, одна из ведущих проблем общества и его здоровья, является тяжелым заболеванием, источником многих неудач, дорожных катастроф, разрушает семью, способствует потере трудоспособности, приводит к душевному и телесному упадку». «Алкоголизм делает большие опустошения, чем три исторических бича: голод, чума, война - вместе взятые». (Б. Гладстон).

Во главе многих причин, подтачивающих, нарушающих целостность семьи, разрушающих ее, стоит привычка употреблять алкогольные напитки. Влияние алкоголя на семью, составляющую основную ячейку общества - устрашающе! Статистические исследования во Франции убедительно показывают, что алкоголь является причиной того, что ежегодно рождается около 300 тысяч увечных, умственно отсталых детей. Дети алкоголиков более подвержены болезням, чем дети непьющих людей.

Ученые утверждают, что депрессии и самоубийства - следствие употребления алкогольных напитков. Принятое спиртное уничтожает чувство стыда, приличия, а также верность и невинность. Было замечено, что в состоянии опьянения даже очень верные и морально устойчивые люди способны совершать непристойности, омерзительные поступки. Имеется тесная связь между употреблением алкоголя и проституцией, а также половыми извращениями. Исследования, осуществленные в США и Англии показали, что половая развращенность проявляется исключительно в состоянии опьянения.

В России за последние пять лет резко возросло число насильственных смертей - от несчастных случаев, отравлений, травм, отравлений алкоголем. Большинство из этих смертей связано со злоупотреблением алкоголем. Так, по данным судебно-медицинской экспертизы, около 60 процентов убитых и 80 процентов убийц во время преступления находились в нетрезвом состоянии. Самый высокий прирост потерь отмечается в трудоспособных возрастах. С 1991 по 1996 год смертность населения в целом возросла в 1,5 раза, а население трудоспособного возраста в 1,8 раза. Преждевременная смерть поражает мужчин в 5 раз чаще, чем женщин, и причину этого следует искать тоже в водке. Кроме того, существует еще один фактор избыточной смертности, не учитываемый официальной статистикой и связанный с алкогольно-обусловленными заболеваниями внутренних органов. По оценкам экспертов, смертность от таких заболеваний составляет не менее 200 тыс. случаев в год.

Алкоголь поражает легкие, сердечно - сосудистую систему, печень, поджелудочную железу, желудоч-

44 хамр – опьяняющие напитки

45 майсир – азартная игра

46 Маида, 90-91

но-кишечный тракт, почки и т.д. Употребление алкоголя увеличивает риск заболевания раком. Кроме того, алкоголь способствует развитию о цирроза печени, нарушению клеточного обмена в ней, следствием чего может быть возникновение рака печени. Причину роста раковых заболеваний специалисты видят в принятии пищи стоя, второпях, в употреблении алкоголя, в курении, в употреблении наркотиков и т.п. К сожалению, в настоящее время не найдено эфективных средств для лечения раковых заболеваний. Это связывают с тем, что природа раковых заболеваний ещё недостаточно изучена.

В настоящее время всем очевидно, что пьянство и курение, особенно среди молодежи, приняло характер наркотического геноцида и безусловно влияет на генетику и здоровье будущих поколений.

Самыми общественно-опасными разновидностями алкогольных ядов являются пиво и шампанское. С них начинается, как правило, движение по наклонной плоскости, без них было бы практически невозможно втягивание в пьянство женщин и детей. Самыми общественно опасными типами пьющих являются «культурно пьющие». Именно они несут в общество установку на позитивное отношение к алкоголю. Некоторые считают, что малое количество вина полезно для желудка. Если небольшое количество вина плодотворно влияет на желудок, то кто будет регулировать это количество, ведь, от малого можно перейти к большему, от первого стакана ко второму, и так - до пристрастия.

Алкоголики же, спившиеся люди своими погубленными жизнями формируют негативное отношение к употреблению алкоголя.

А теперь зададимся вопросом о физиологии процесса опьянения. Самым любопытным здесь является, пожалуй, полное отсутствие в общественном сознании представлений на эту тему. Если эту информацию выплеснуть наружу, то общество может заметно «протрезветь», как следствие пострадает алкогольный бизнес.

Дело в том, что при поступлении в кровь алкоголь начинает соприкасаться с эритроцитами (красными кровяными клетками), которые переносят кислород от легких к тканям и углекислый газ в другом направление. Спирт, как известно, используют для обезжиривания и очистки поверхности. В обычном состоянии внешняя поверхность эритроцитов покрыта как бы тонким слоем смазки, которая при трении о стенки сосудов электризуется. Каждый из эритроцитов несет на себе отрицательный однополярный заряд, а потому они имеют изначальное свойство отталкиваться друг от друга. Спиртосодержащая жидкость удаляет этот защитный слой и снимает электростатическое напряжение. При этом красные кровяные клетки приобретают новое свойство, они начинают слипаться друг с другом, образуя более крупные по размерам шарики. Процесс нарастает в режиме «снежных комов», размер которых определяется количеством выпитого.

Наша кровеносная система в отдельных частях тела (мозг, сетчатка глаза) являет собой тончайшие капилляры, причем диаметр некоторых наиболее тонких из них, соизмерим с размером эритроцитов. Появившиеся в крови шарики образуют в тонких капиллярах тромбы, и кровоснабжение отдельных групп нейронов головного мозга прекращается. Происходит «онемение», а потом и отмирание отдельных микроучастков головного мозга, которое и воспринимается человеком как, якобы безобидное, состояние опьянения. В этом состоянии часть нейронов головного мозга погибает. Восстановление обратимых последствий от применения 100 граммов водки может наступить при благоприятных обстоятельствах в течение 2-х - 3-х лет. Синдром похмелья — не что иное, как процесс, связанный с удалением из головного мозга погибших из-за отсутствия кровоснабжения нейронов. Тело отторгает погибшие клетки, с этим и связаны утренние головные боли. Для удаления погибших клеток в коре головного мозга создается повышенное давление за счет усиленного притока жидкости и фактически прямого физиологического промывания головного мозга.

Именно с этим связана мучащая потреблявшего алкоголь жажда. Принимавший алкоголь по утрам, в буквальном смысле слова, «мочится своими собственными мозгами». Не все знают, что поверхность головного мозга алкоголика, по свидетельству патологоанатомов, напоминает войлочную поверхность, иссеченную молью. Таким образом, любое, даже однократное потребление алкоголя меняет возможности мозга и, прежде всего, его тонких структур, отвечающих за психику разума и интуитивных прозрений, формируемых на уровне подсознания. Разного рода экстрасенсорные возможности по факту от Бога дарованы практически каждому рождающемуся, но не всем дано активно развить их, а потребление алкоголя полностью блокирует эти нормальные человеческие способности. Не случайно Всемирная Организация Здравоохранения однозначно классифицирует алкоголь, как одну из разновидностей наркотика.

По последним данным в России сейчас более 20 млн. алкоголиков - почти каждый седьмой житель страны! До 50 процентов населения России алкогольнозависимы.

Поистине, как сказал один мусульманский ученый: «Человек не поражает себя более сильным ударом, нежели подвергая риску вина».

О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ

Во времена Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, и табиинов курение не было известно, поэтому мы не можем найти мнение сахабов и ученых-табиинов по этому поводу. Впервые о курении стало известно, когда экспедиция Колумба прибыла в Америку в 1496 году. Европейцы увидели, как индейцы из племени Антиль курили табак. Один из членов экспедиции отправил табак в Англию, где человек по имени Перус Мурдин открыл торговлю табаком.

Мнения Исламских ученых относительно курения табака разделились.

1. Одни сказали, что, поскольку Аллах не запретил курение явно, это нельзя назвать харамом. Следовательно, это является мубах (разрешенным)

2. Другие сказали, что явного запрета нет, но есть вред, наносимый здоровью, поэтому курение макрух (нежелательно).

3. В соответствии с третьим мнением, если есть привыкание, зависимость прямой вред (язва, рак, и др.), а также наносится вред материальному положению людей, то это харам. Некоторые исламские ученые, ссылаясь на хадис Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям: «Кто примет яд, то войдет в Ад», сказали, что курение харам. Если же этого нет, но всё равно есть вред, то это тахриман-макрух т.е. макрух, близкий к хараму.

Аллах и Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, не запретили этого, но дали нам критерии, по которым мы должны определять, что запрещено. Эти критерии таковы:

1. Наличие вреда для жизни человека. Сказано в Коране, что означает: **«Не ввергайте себя с собственными руками в гибель»** («аль-Бакара», 95). Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал так же: **«Люди не ценят две вещи – здоровье и время»**.

2. Допущение излишества (исраф). Об этом сказано в Коране, что означает: **«Ешьте, пейте, но не расточительствуйте (не совершайте исраф), ибо Аллах не любит делающих исраф»**(«аль-Араф», 31)

3. Нанесение ущерба материальному обеспечению семьи.

Ученые пришли к единому мнению в том, что, если курение вредит здоровью человека, о чем ему достоверно известно от врача, или же человек беден, и расходы на табак наносят ущерб бюджету семьи, то курение для такого человека является харамом. В остальных случаях это тахриман-макрух (порицаемое действие, близкое к запрещенному).

До сегодняшнего дня никто из ученых не доказал, что в курении содержится хоть какая-то польза. Напротив, медициной и другими науками установлено, что курение имеет более тысячи вредных воздействий. Перечислим лишь некоторые из них:

1. В легких человека есть очень подвижные клетки. От табачного дыма они теряют свою подвижность и затвердевают. Во время сильного кашля курильщика они могут отделяться от легочной ткани, что приводит к раку легких.

2. Никотин замедляет кровообращение в организме, и там, куда кровь поступает в недостаточном количестве, начинается процесс гниения, что особенно вредит сердцу и желудку. Поэтому многие курильщики страдают от язвы желудка, инфаркта.

3. Курение отрицательно влияет на нервную систему человека, нарушает аппетит, ухудшает пищеварение.

4. От табачного дыма желтеют зубы, появляется неприятный запах изо рта и от тела.

5. Ухудшается память.

6. Появляется специфический кашель и сильное отделение мокроты.

7. Курение приводит к быстрому увяданию кожи и образованию морщин на лице.

8. Курение снижает половую потенцию.

9. Курение вредит женщинам, больше чем мужчинам. Если женщина беременна, то есть большой риск родить мертвого ребенок. Если же ребенок родится здоровым, то все равно грудному младенцу наносится вред с молоком матери.

10. Расходы на табак подтачивают семейный бюджет. Если в конце года подвести им итог, то можно увидеть, как значительная эта сумма.

11. Табачный дым загрязняет атмосферу и отрицательно воздействует на окружающую среду.

12. Непотушенная сигарета является причиной возникновения пожаров, в которых гибнет множество людей. Так, согласно статистке, в подобных пожарах в США умирает около1700 человек в год.

13. От болезней, причинами которых является курение, в мире ежегодно умирают около 3 млн. человек.

14. В сигаретах не содержится ни одного полезного химического вещества, однако в их состав входит около 4000 вредных веществ, самое опасное из которых, никотин, является ядом, и его нельзя использовать в медицинских целях.

Из вышесказанного можно понять, что курящий человек, образно говоря, роет себе могилу собственными руками. За то, что он вредит своему организму и допускает исраф, ему, несомненно, придется отвечать в Судный день.

Сигареты - это сомнительное дело. Наш Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, приказал отдаляться от всего сомнительного. Сообщается, что Ан-Нуман бин Башир сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: **«Поистине дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, о котором многие люди не знают. Остерегающийся сомнительного очищается (от него) ради своей религии и своей чести, а тот, кто занимается сомнительным, (придет и к совершению) запретного подобно тому пастуху, который пасет (свое стадо) около заповедного места и вот-вот окажется там. Поистине, у каждого владыки есть свое заповедное место и, поистине, заповедным сетом Аллаха является то, что запрещено Им. Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим все тело, а когда является плохим, то портит и все тело, и, поистине, это - сердце».** (Ан-Навави, Риядус-салихин, 588)

О ЗАПРЕТЕ НАРКОТИКОВ

Наркотические вещества были распространены на древнем Востоке, однако в то время они не были известны арабам. Когда в XII веке во время монгольского нашествия наркотики проникли в исламский мир, возникла необходимость, чтобы исламские ученые высказали суждение относительно их употребления.

Религия Ислам призывает человека к разумному образу жизни и служит следующим целям:

1. Защита религии.

2. Защита разума.

3. Защита здоровья.

4. Защита человеческого рода.

5. Защита имущества.

Употребление наркотиков и любого другого опьяняющего вещества противоречит этим пяти пунктам. Употребляющий наркотики и пьющий спиртное в первую очередь наносит большой вред своему разуму. Пророк Мухаммад салляллаху алейхи ва саллям сказал: **«Аллах не создал ничего более ценного, чем разум». «Кому дан разум, тот спасся». «Человека делает человеком его разум, у кого нет разума, у того нет и религии».**

Всем известно, что употребление наркотиков вызывает у человека непреодолимую психологическую и физическую зависимость, ввергает человека в бедность, разрушает семью и, таким образом, разлагают социальную жизнь общества.

В Священном Коране и хадисах Пророка салляллаху алейхи ва саллям нет прямого указания об этом пагубном зелье, однако в этих достоверных источниках сказано: **«О вы, которые уверовали, опьяняющий напиток, азартные игры, жертвоприношение на каменных жертвенниках и гадание по стрелам скверные деяния, внушаемые шайтаном».** («аль-Маида», 90)

Есть хадис пророка Мухаммада салляллаху алейхи ва саллям **«Все что вызывает опьянение – это харам»** (Бухари, Вуду, 81, Ашриба, 4-10). В другом хадис сказано: **«То, что вызывает опьянение в большом количестве, запрещено и в малом»** (Муслим, Атриба, 73-75; Абу Дауд, Атриба, 5). Поэтому в Исламе категорически запрещается все, что опьяняет человека.

Наркотики опьяняют даже больше, чем спиртное. Поэтому ученые фикха, пользуясь методом кыяса (суждение по аналогии), пришли к единогласному мнению, что наркотики – это харам. **Ислам запрещает не только употребление, но и производство, посредничество, продажу, как алкоголя, так и наркотиков и всего, что опьяняет.**

* * *

ЖЕНСКОЕ ПОКРЫВАЛО (ХИДЖАБ)

В религии Ислам есть определенные предписания, касающиеся всех сторон жизни мусульман, включая их одежду. Так, согласно Шариату, одежда мужчин и женщин не должна быть облегающей или прозрачной, т.е. сквозь нее не должно быть видно цвет кожи. Прозрачная одежда не прикрывает аурат[47].

У женщины-мусульманки перед чужими мужчинами ауратом является все тело, кроме лица, кистей рук и стоп ног. Женщина перед такими родными как отец, брат, сын или приемный сын (за которых она не может выйти замуж никогда, этих родных называют «махрам») может показать руки, волосы, шею, голень, уши, и они могут смотреть на эти части, т.к. это не запрещается.

Всевышний Аллах сказал в Коране: «О дети Адама, Мы ниспослали вам одеяния для прикрытия ваших постыдных мест и одежду, которая украшает вас, а лучшая одежда для вас – богобоязненность»[48].

Женщина, исповедующая Ислам, взращенная под его благодатной сенью, принимает хиджаб с довольной душой и спокойным сердцем, будучи твердо убежденной в его необходимости, так как это – веление Всемогущего Аллаха, а не произвол мужчин или потакание их прихотям. Женщина понимает, что хиджаб – это нечто большее, чем просто стиль одежды. Это – жизненная позиция «ха́йя» (скромность, стеснительность, застенчивость), которую Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, назвал частью веры.

Однако сегодня часто можно услышать от людей, далеких от Ислама, что свободная и скрывающая тело одежда мусульманки является дискриминацией женщины. Для непредвзятого ответа давайте для начала заглянем в нашу недавнюю историю.

Любопытно заметить, что одежда, так откровенно обнажающая женское тело, стала достоянием «цивилизации» только в XX веке. Более того, женщины-революционерки еще не носили юбки выше щиколоток, а прозрачная одежда, выставляющая напоказ дамское белье, была не известна еще в 60-х годах двадцатого столетия. Так разумно ли считать обнаженность людей признаком цивилизации, если нагота является внешним атрибутом представителей неразвитых племен? Напротив, процесс бесстыдного обнажения тела можно скорее назвать признаками утраты культуры и духовной деградации общества.

С другой стороны, мы можем обнаружить, что в традициях других религиозных конфессий также сохранилось от Шариатов прежних Пророков предписание покрытия головы женщинами. Как указывает профессор библейской литературы раввин М. Брайер в своей книге «Еврейская женщина в раввинистической литературе», у евреев было принято, чтобы женщина появлялась в общественных местах не иначе, как с покрытой головой, а иногда даже целиком закрывая лицо и оставляя открытым один глаз. Автор приводит слова одного из древних учителей: «Не годится дочерям Израиля выходить с непокрытой головой». «Да будет проклят тот мужчина, который позволяет своей жене показывать ее волосы...женщина, которая выставляет напоказ свои волосы в качестве украшения, приносит бедствия».

Что касается христианства, то известно, что монахини испокон веков покрывали голову. Однако это не все. Весьма интересны высказывания апостола Павла в Новом Завете относительно покрытия головы женщинами: «…всякая жена, молящая или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая; ибо, если жена не хочет покрываться, пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему и жена должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов»[49]. Таким образом, Павел предписывает женщинам покрывать голову в знак власти мужчин, которые являются «образом и славой Божией», над ними. Каноническое право Католической церкви также предписывает женщинам покрывать голову в церкви. Да и сохранившееся в русском языке известное выражение «опростоволоситься», означающее попасть в стыдное, неловкое положение, происходит от словосочетания «простые (т.е. непокрытые) волосы».

Аллах призывает в Коране, чтобы верующие женщины, проявляя скромность и целомудрие, закрывали голову, грудь и шею: «Скажи (Мухаммад) верующим мужчинам, чтобы опускали они глаза долу и оберегали свое целомудрие... Скажи верующим женщинам, чтобы отводили они взоры в сторону (от того, что недозво-

47 Часть тела, которую не должны видеть посторонние люди

48 Сура «Аль-А`раф», 26.

49 1 Коринфянам гл. 11 стихи 3-10

лено им) и оберегали целомудрие свое. Пусть не выставляют напоказ прикрас своих, за исключением тех, что обычно остаются неприкрытыми (т. е. лица, ладоней и стоп); пусть закрывают покрывалами (головными) вырез на груди...»[50]

Почему же так необходимо целомудрие? Аллах объясняет это в Коране следующим образом: «О Пророк! Скажи женам своим, дочерям своим и женщинам мужчин верующих, чтобы лучше укутывались они в одеяния свои. Так легче будет отличить их, и тогда не подвергнутся они унижениям каким-либо»[51].

Таким образом, целью прикрытия аурата, предписанного мусульманам Создателем, является сокрытие тела от чужих взглядов и воздержание от запретных желаний. То есть смысл хиджаба (покрывающего голову и тело) в Исламе состоит в защите женщины от посягательств на ее честь. Дарованное Богом чувство порядочности и стыда призывает человека прикрывать свой аурат.

Согласно хадису Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, женщину выбирают в жены по четырем причинам — за ее богатство, за ее красоту, за ее положение в обществе и за ее богобоязненность. «Выбирайте последнюю причину», - советовал Пророк, салляллаху алейхи ва саллям. Как видим, предписание Шариата укрывать тело женщины помогает мужчине не совершить ошибку в выборе спутницы жизни, прельстившись лишь ее внешней красотой, а, следуя наставлениям Пророка, мир Ему, выбрать жену по ее превосходным духовным качествам. Тем более, что внешняя красота имеет свойство быстро увядать, духовное же богатство с годами приносит супругам все большее счастье.

Вот что пишет Ахмад Макаров об истинной движущей силе, побуждающей мусульманку носить хиджаб: «Каждый день перед выходом из дома она подходит к зеркалу и смотрит в него. Но смотрит не потому, что желает приукрасить себя, а потому, что не хочет выставлять напоказ для посторонних ту красоту, которой Своей милостью наградил ее Всевышний.

Она надевает хиджаб, тщательно поправляет его, убирает под него волосы и выходит на улицу. На улицу того города, где мы живем и по улицам которого ходим.

Мусульманка, выходя на улицу в хиджабе, словно окунается в холодные воды Берингова моря. Она погружается в мир, где порок называется добродетелью, а добродетель – пороком; где прелюбодеяние является обычным видом отдыха и развлечения, а благопристойность – по меньшей мере, признаком средневековой отсталости...

Платок же на голове, во все времена бывший олицетворением чистоты и непорочности, усилиями СМИ сегодня стал символом неблагонадежности. И, тем не менее, она надевает его, переступая порог своего дома. На улицах она встречает стену непонимания и неприятия, неизбежную для того, кто отважится носить хиджаб в наши дни. Неприятие чувствуется в общественном транспорте, и особенно в метро, где высока концентрация людей и где, наверное, многотонные массы земных пород над головой воздействуют на некрепкую психику «хомо телевизикус».

Так почему же она надевает хиджаб? Откуда берется у нее столько силы духа переносить все трудности? Потому что это ее долг, перед которым любые обиды кажутся несравнимо менее значительными, чем награда Господа. Потому, что есть вещи важнее, чем неприятие и непонимание окружающих. Она надевает хиджаб, так как не может по-другому. Потому, что она не хочет смиряться с пороком и развратом, царящими в нашем разлагающемся обществе.

Нося платок, она свидетельствует о любви высшего порядка - любви к Творцу, проявляя таким образом и милость к людям. Своим примером она побуждает людей думать о Всевышнем и призывает окружающих к целомудрию. Ведь она совершает самое важное, что возложено на женщину, посвятив себя Всевышнему Творцу, - призывать к Нему своими делами, своими словами, своим видом - и в этом ее подвиг. Подвиг, повторяющийся каждый день. Подвиг, которого не осознают окружающие.

Девушка в платке - настоящая героиня. Спасение людей во все времена считалось геройским поступком, а призыв к целомудрию - что это, как не спасение общества от пороков?

Сестра, гордо носи свой хиджаб. Пусть тебя не пугают трудности, их не избежать. Знай, что награда у Всевышнего несоизмеримо выше. Знай, что каждый твой шаг по улице - это подвиг. С каждым твоим шагом на весах деяний появляется доброе дело. Помни - с тобой ангелы и молитвы праведных!»

Наряду со своим основным предназначением – защитой целомудрия женщины (да и общества в целом) – хиджаб выполняет еще одну достойнейшую функцию. Если мужчине для того, чтобы рассказать о Создателе требуется, по меньшей мере, наличие красноречия и людей, желающих его выслушать, то **женщине достаточно просто выйти из дома покрытой, и каждый увидевший ее человек вспомнит о Боге.**

50 Сура «Ан-Нур», 30-31

51 Сура «Аль-Ахзаб», 59

ОБРЯД БРАКОСОЧЕТАНИЯ (НИКЯХ)

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Женитесь, по этой причине в конце света наша община будет числом намного превосходить другие мусульманские общины».

Ника́х — обряд бракосочетания, после которого становятся разрешенными интимные отношения между мужчиной и женщиной. Никах является сунной для такого мусульманина, который нуждается в этом и имеет возможность обеспечить:

- махр;
- одежду жене на данный сезон;
- расходы в день никах.

Если такой человек совершает бракосочетание — это защита для его религии. Жениться же тому, кто не нуждается в этом или не имеет такой возможности, нежелательно. Вступление в **половые отношения без никах является прелюбодеянием (*зина́*)** – одним из больших грехов. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Зина́ – это то, что запретил вам Аллах и Его Посланник, и будет оно запретным до Судного Дня», «Кто верит в Аллаха, никогда не совершит прелюбодеяния».

АКТ БРАКОСОЧЕТАНИЯ

В отличие от других актов, здесь участники должны быть особо внимательны и осведомлены о процедуре никах, потому что, если нарушается хотя бы одно из необходимых условий, которые перечислены ниже, акт бракосочетания признается неправильным и, следовательно, недействительным. Половые отношения после этого являются прелюбодеянием.

Фарды никяха

1. Акт соглашения (предложение и принятие). Например, отец-попечитель говорит (в прошедшем времени): «Я отдал свою дочь тебе в жены». Жених должен ответить: «Я принял ее в жены».

2. Присутствие сторон (жених и невеста или их представители).

Условия для совершения никяха:

1. Обоюдное согласие сторон.

2. Совершение акта соглашения в одном и том же месте и времени

3. Будущие супруги не должны иметь препятствие на заключение брака (близкое или молочное родство, наличие четырех жен, троекратный развод и т.д.).

4. Отсутствие отказапредлагающего от предложения до принятия соглашения.

5. Стороны и попечителя должны быть мукалляфами

6. Акт бракосочетания может проводиться на любом языке, но обязательно, чтобы стороны понимали смысл произносимых при заключении никах слов.

Кроме того, никях не может быть заключен на определенное время (например, на месяц, год или несколько лет).

Мусульманин может жениться на мусульманке, христианке или иудейке, но не на атеистке. Мусульманка может выйти замуж только за мусульманина.

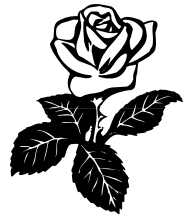
Никях разрешается прочитать доверенному лицу от имени одного из супругов в его отсутствии (например, по поручению жениха, находящегося в местах заключения, за границей и т.п.).

Для полноценного никяха необходимо наличие двух свидетелей (два мужчины или один мужчина и две женщины)

ОБРЯД ОБРЕЗАНИЯ

Обрезание крайней плоти мальчиков (*«хитáна»*) - это один из очень желательных обрядов в Исламе. Передано от Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, что Пророк Ибрахим (Авраам) сделал обрезание по повелению Аллаха в возрасте 80 лет. С тех пор обряд был желательным в Шариатах всех последующих Пророков. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Человек, по своей природе, нуждается в пяти действиях: совершить обрезание, подстригать ногти, удалять волосы в паху и подмышках, подстригать усы». Также существует хадис: «Кто принял Ислам, пусть сделает обрезание, даже если он взрослый». Однако следует иметь в виду, что обрезание **не является условием для принятия Ислама**. Это очень желательная и поощряемая процедура, рекомендованная Пророком, салляллаху алейхи ва саллям, имеющая в своей основе заботу о здоровье человека. Поэтому несовершение обрезания не может служить препятствием для веры человека в Единого Бога и принятия Ислама. Желательно сделать обрезание в детском возрасте, как можно скорее, т.к. есть хадис, в котором говорится, что Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, принес жертву за Хасана и Хусейна и сделал им обрезание на седьмой день после рождения. Обрезание можно делать и позже, но желательно до достижения ребенком возраста мукалляф.

Помимо предписания нашей религии, обрезание является операцией, исключительно полезной для будущего мужчины и с медицинской точки зрения. Так же установлено, что бактериологические стафилококковые, дрожжевые и гонорейные инфекционные поражения крайней плоти зачастую приводит к многочисленным заболеваниям половых органов, как мужчины, так и женщины. У народов, практикующих обрезание, не встречается рак полового члена, при этом у женщин значительно реже возникает рак шейки матки. По данным американских врачей, обследовавших более 200 тысяч мужчин в военных госпиталях, инфекции мочевыводящих путей в 11 раз чаще встречаются у мужчин, не совершающих операции обрезания. В этой связи обрезание относится к широко практикуемой операции, делается во многих странах мира даже по нерелигиозным мотивам.



ПЯТНИЦА

Пятница является священным днем недели для мусульман. В Священном хадисе говорится: «Иудеи выбрали себе субботу, христиане - воскресенье, а мусульманам Аллах даровал пятницу». Пятница начинается с заходом солнца в четверг и продолжается до захода солнца в пятничный день.

Многократно увеличивая воздаяния за богослужение и добрые деяния в особые периоды времени, Аллах Всевышний по Своей Милости дает Своим рабам возможность перевесить чашу весов в Судный День в сторону добра. Таким временем каждой недели являются ночь и день пятницы. Согласно хадису Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, пятница является более благим днем, чем даже праздничные дни (Курбан-байрам, Ураза-байрам, день Ашура). Совершение греховного в пятницу является пренебрежением к этому Священному дню, к Милости Всевышнего в этот день, поэтому в пятницу многократно увеличивается не только воздаяние за добрые деяния, но и наказание за грехи.

В пятницу Аллах Всевышний сотворил нашего праотца Пророка Адама, алейхис-салям, Он был переселен на землю, а также умер - в пятницу. Конец Света также произойдет в пятницу. А жители Рая будут вкушать высшее наслаждение – лицезреть Всевышнего Аллаха особым зрением, без образа и без места – также по пятницам.

В течение пятничного дня существует такой миг, когда Аллах принимает наши ду'а, но этот миг скрыт, чтобы мусульмане пребывали в ибадате весь день, ибо поклонение в этот день высокоценно.

Как следует провести пятницу и ночь накануне

1. Начиная с предзакатного намаза (аль-аср) в четверг желательно приготовиться к пятнице. В это время принимается ду'а. С рассвета совершить гусль (полное ритуальное омовение), постричь волосы (поправить бороду) и ногти, надеть чистую одежду.

2. В ночь на пятницу и днем желательно читать Суру аль-Кяхф, а также салават Пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям. В хадисе сказано: «Самым ценным днем является пятница, читайте больше салават в мою честь, ибо это доходит до меня».

3. Раздавать садака (милостыню), стараться обрадовать близких, посещать родственников, особенно родителей, навещать больных и посещать могилы близких, готовить для себя и гостей вкусную пищу.

4. По возможности желательно пятницу посвятить Ахирату (последующей жизни), чтобы она стала кафаратом (очищением) для других дней. Хорошо также принять участие в маджлисах (собраниях), где знающие люди рассказывают о нашей религии.

5. Для дееспособных, свободных и достигших половой зрелости мужчин является фардом (обязательным) участвовать в коллективной пятничной молитве – Джума-намазе, если они проживают в населенном пункте, где совершают пятничную молитву. Согласно хадису, того, кто без уважительной причины (болезнь и т.п.) пропустит три Джума-намаза, причисляют к мунафикам (лицемерам). (Это не имеет отношения к женщинам, т.к. для них нет обязанности участия в Джума-намазе. Если есть необходимость, то в пятницу женщины могут выполнять любую работу).

Тем, на кого возложена обязанность Джума-намаза, харам (запрещено) заниматься торговлей или другим делом после того, как прозвучит азан (призыв) на пятничную молитву и до ее окончания. На пятничную молитву лучше отправиться пораньше, для совершения намаза желательно занять место в первом ряду. Во время, когда имам приступает к хутбе (пятничной проповеди) принимается ду'а, поэтому следует обратить на это особое внимание. После пятничной молитвы по семь раз читают Суры “аль-Фатиха”, “аль-Ихлас”, “аль-Фаляк” и “ан-Нас”.

ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

Все предписания и желательные действия, о которых будет рассказано ниже: поздравление, бритье головы, ат-тахник, аль-акика, имянаречение, обрезание имеют огромное влияние на жизнь ребенка. Совершение их необходимо, так как они приносят детям пользу, дают им здоровье и силу. Если родители прилагают максимум усилий для претворения в жизнь Сунны Посланника Аллаха салляллаху алейхи ва саллям в отношении новорожденных, то это, по Воле Аллаха салляллаху алейхи ва саллям станет причиной благодарности детей в будущем.

Дети – дар и Милость Всевышнего салляллаху алейхи ва саллям Поэтому, мусульманину желательно как можно скорее известить о рождении своего ребенка или поздравить родителей новорожденного и их родственников. Так же является Сунной читать следующее дуа (мольба): «О, Аллах Всевышний, помоги отцу и матери вырастить высоконравственного ребёнка. И дай им силы воспитать его, почитающим Ислам».

Эти поздравления и пожелания наполняют сердца отца и матери радостью, укрепляют братские отношения между мусульманами, в результате крепнут согласие и дружеские связи в обществе. О важности извещения и поздравления свидетельствует и то, что об этом сказано в нескольких местах Священного Корана. Так Всевышний сказал: **«*О Закария, Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя которого Яхья*»[52].** Посланник Аллаха Мухаммад салляллаху алейхи ва саллям поздравлял родителей новорождённых и читал им дуа.

Поскольку дети - дар Всевышнего Аллаха салляллаху алейхи ва саллям известить о рождении ребёнка и поздравить родителей надо не только при рождении мальчика, как это принято в некоторых странах, но так же и при рождении девочки. Сообщается, что Пророк салляллаху алейхи ва саллям сказал: «*Тот, кто воспитал и обучил двух или трех дочерей или сестер, а потом выдал их замуж, обязательно войдёт в Рай*»[53].

Отцу ребёнка необходимо поздравить свою жену, благополучно разрешившуюся от беременности и поблагодарить Всевышнего салляллаху алейхи ва саллям Стало традицией в некоторых семьях дарить цветы и делать подарки родителям ребенка. Это не противоречит духу и букве Ислама. Пророк салляллаху алейхи ва саллям говорит: «*'Обменивайтесь подарками, это усиливает взаимную любовь".*

ЧТЕНИЕ АЛЬ-АЗАНА И АЛЬ-ИКАМАТА

Желательно, чтобы сразу же после рождения ребёнка отец прочитал в правое ухо новорождённого аль-азан, а в левое – аль-икамат. Это – Сунна. В хадисе, переданном от Али, рассказывается: «*Те, у кого родился ребёнок, пусть прочитают в правое ухо младенца аль-азан, а в левое - аль- икамат»[54].* Также, по свидетельству Ибн Аббаса, Пророк салляллаху алейхи ва саллям прочитал в правое ухо своего внука Хасана аль-азан, а в левое - аль-икамат.

Смысл и тайна чтения аль-азана и аль-икамата в уши ребёнка заключается в том, что первыми словами, услышанными новорожденным в этом мире, будут слова возвеличивания и восхваления Аллаха салляллаху алейхи ва саллям и его Посланника Мухаммада салляллаху алейхи ва саллям а так же призыв к служению Аллаху салляллаху алейхи ва саллям к благочестию и добру. Кроме того, слова свидетельства Единобожия (Ля илаha илля Ллah) прогоняют проклятого шайтана, защищают ребёнка от его козней.

Азан

Аллаху Акбару Аллаху Акбар (2 раза)
Ашхаду алля иляha иллялlah (2 раза)
Ашхаду анна Мухаммадар расулюллах (2 раза)

52 Марьям, 7

53 Тирмизи, Абу Дауд

54 Байхаки

Хайи ‘аля ссалях (2 раза)
Хайи‘аляль фалях (2 раза)
Аллаху Акбар (2 раза)
Ля иляха илля ллаh

Перевод: *Аллах превыше всего. Я свидетельствую, что нет божества. кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад - Посланник Аллаха. Спешите на молитву. Спешите к спасению. Аллах превыше всего. Нет божества, кроме Аллаха.*

Икамат

Аллаху Акбару Аллаху Акбар (2 раза).
Ашхаду алля иляha илля Ллаh (2 раза).
Ашхаду анна Мухаммадар-Расулюллах (2).
Хайи аля ссалях (2 раза).
Хайи аляль фалях (2 раза).
Кад каматиссаляту. Кад каматиссалях
Аллаху Акбар Аллаху Акбар
Ля иляха илля Ллах

Перевод: *Аллах превыше всего. Я свидетельствую, что нет божества. кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад - Посланник Аллаха. Спешите на молитву. Спешите к спасению. Молитва начинается. Аллах превыше всего. Нет божества, кроме Аллаха*

АТ-ТАХНИК

Также является Сунной совершить *ат-Тахник*, который заключается в протирании дёсен младенца слева и справа мякотью спелого финика. Если нет фиников, можно использовать любую сладость: мёд, конфеты, сахар. О желательности этого свидетельствует хадис, который передал Абу Муса: «Когда у меня родился сын, я принёс его к Пророку салляллаху алейхи ва саллям Посланник, Аллаха салляллаху алейхи ва саллям, назвал его Ибрахимом и протёр ему десны мякотью финика».[55]

Возможно, смысл ат-Тахник состоит в том, чтобы дать почувствовать новорожденному в этой жизни первым не горечь, а сладость — сладость жизни и Веры. Совершать этот ритуал, как и другие ритуалы, лучше доверить человеку богобоязненному, честному, доброму. Тогда больше надежды на воздействие его положительных качеств на дальнейшее поведение и характер ребёнка.

АЛЬ-АКИКА

Совершить *аль-Акику* значит зарезать одну или двух овец за новорождённого и раздать мясо бедным и нуждающимся.

О желательности этого ритуала говорится во многих хадисах. Так Сумрат передал, что Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва саллям учил сподвижников: «*Акику необходимо резать за каждого младенца. Кроме этого, на седьмой день от рождения, дают ему имя и обривают* голову»[56].Также Айша сообщила, что Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «*За мальчика режут две овцы, а за девочку — одну»[57].*

Как уже отмечалось в предыдущих хадисах, резать овцу за младенца лучше всего на седьмой день жизни ребенка. Это подтверждает и другой хадис, переданный от Айши. В нем говорится, что Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, зарезал за Хасана и Хусайна по две овцы на седьмой день, дал им имена и велел обрить головы. Но совершение акики не ограничивается только этим днём. Так Айша, сказала, что резать можно на седьмой, четырнадцатый и далее в любые дни.

Принесение в жертву овцы одинаково желательно как при рождении мальчика, так и при рождении девочки. Но при рождении мальчика предпочтительно резать две овцы, а при рождении девочки - одну. В крайнем случае, можно и за мальчика зарезать одну.

55 Бухари, Муслим

56 Насаи

57 Ахмад

БРИТЬЕ ГОЛОВЫ

На седьмой день жизни ребёнка ему бреют волосы на голове. Волосы младенца нельзя выкидывать. Их надо собрать и взвесить. Соответствующее весу волос количество серебра (или его денежный эквивалент) родители должны раздать в качестве милостыни беднякам и нуждающимся. Затем волосы лучше закопать в чистом месте.

Смысл и цель бритья головы младенца заключается в следующем:

— бритье головы укрепляет волосы и кожу головы; при этом одновременно улучшается зрение, обоняние и слух;

— раздача садака позволяет поддержать нуждающихся; в этом проявляется социальная солидарность между мусульманами;

— бритьё волос на седьмой день после рождения означает очищение и кладёт начало выполнению Сунны.

О желательности бритья головы есть хадис, рассказанный Анасом: «Пророк салляллаху алейхи ва саллям велел побрить волосы Хасана и Хусайна на седьмой день после рождения. Потом он взвесил их и соответствующие их весу серебро раздал как милостыню».

В этой связи необходимо помнить, что в нашей религии запрещается стричь или брить только часть головы, оставив другую. Об этом запрете свидетельствует хадис, который передал Абдуллах ибн Умар: «Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, запретил брить часть головы».

Соблюдение этих обрядов, хотя они только желательные, равно является очень значительным и богоугодным делом. С ними связаны дальнейшие успехи в воспитании ребёнка и его поведение. Сложное начинается с простого, большое - с малого, обязательное — с желательного. Поэтому, если мы не будем внимательными к желательным действиям, то это закономерно приведёт к небрежности и в выполнении обязанностей.

ИМЯНАРЕЧЕНИЕ

Имянаречение - очень важное и знаменательное событие в жизни новорождённого. Имя является частью личности человека, поэтому в Исламе ему уделяется очень большое внимание.

Сумрат сообщил, что Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «*Каждый младенец связан с акикой, на седьмой день после рождения обривают голову, дают имя, режут за него акику»*[58]. Из этого хадиса следует, что одобряется дать имя ребёнку на седьмой день. Но имеются и хадисы, которые гласят, что можно назвать младенца в первый же день после рождения. Так, Анас сообщил, что Пророк Мухаммад салляллаху алейхи ва саллям сказал: «*Ночью у меня родился сын, и я назвал его именем моего отца* (т.е. отца Пророков) — *Ибрахимом»* [59].

Из предыдущих двух хадисов следует, что дать имя новорождённому можно и в первый день, и на третий, и на седьмой, и даже после этого — по усмотрению родителей.

Желательные имена

После рождения ребёнка родители должны позаботиться о том, чтобы выбрать ему хорошее и красивое имя, ведь оно непосредственно влияет на будущую жизнь ребёнка. Тем самым мы исполним заветы Посланника Аллаха салляллаху алейхи ва саллям

Абу Дарда передал, что Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, научил нас: «*В День Суда вас вызовут по вашим именам и по именам ваших отцов, выбирайте же хорошие имена»*[60]. Также Ибн Умар сообщил, что Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва саллям сказал: «*Самые любимые Аллахом имена —Абдуллах и Абдур-Рахман»*[61].

Желательными являются все имена нашего Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, - Мухаммад, Ахмад, Хабиб, а также имена всех Пророков и Посланников - Муса, Иса, Юнус, Юсуф, мир им, и т.д. Кроме того, похвально давать имена асхабов, имамов, праведников, шейхов, доблестных предков. Нет сомнения в том, что их баракат (благодать) воздействует на судьбу ребёнка.

58 Тирмизи

59 Муслим

60 Абу Дауд

61 Муслим

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД

Аллах Всевышний сказал в Коране, что «ни одному человеку Мы не давали вечной жизни. Каждая душа вкусит смерть». («аль-Анбия»,34-35). «Но Аллах не отсрочит ни одной душе, коль скоро наступит определенный для нее (души) срок. Аллах знает о ваших деяниях и воздаст вам за них».(«аль-Мунафикун», 11). Над мусульманином, уже находящимся при смерти, совершаются особые обряды. Соблюдение погребальных обрядов — долг каждого мусульманина. Прежде всего, умирающего (будь-то мужчина или женщина, взрослый или ребенок) необходимо положить на спину таким образом, чтобы ступни его ног были обращены в сторону Мекки. Если это невозможно, то следует положить его на правый или левый бок лицом к Мекке. Умирающему, так, чтобы он слышал, читают молитву «Калимаи-шахадат» («Ля иляха илля-Ллаху, Мухаммадун-Расулу-ллахи», т.е. «Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад Посланник Аллаха»). Сказал Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, что тот, у кого последним словом будут слова «Калимат-шахадат», обязательно попадет в Рай. Согласно хадису, желательно читать умирающему суру «Ясин». Последний долг перед умирающим дать ему пить воду, которая облегчит его жажду. Но желательно давать по каплям священную воду Зам-Зам или сок граната. Возле умирающего не принято вести слишком громкий разговор или плакать. После смерти мусульманина, над ним совершается следующий обряд: подвязывают подбородок, закрывают глаза, выпрямляют руки и ноги, накрывают лицо. На живот покойного кладут тяжелый предмет (во избежание вздутия). В отдельных случаях производят «махрам-суви» — обмывание загрязненных частей тела. Затем делают омовение и обмывание.

ПОРЯДОК ОМОВЕНИЯ (ТАХАРАТ)

Покойника кладут на жесткое ложе таким образом, чтобы его лицо было обращено к Кыбле. Такое ложе всегда имеется при мечети и на кладбище. Окуривают помещение благовониями. Накрывают половые органы материей. *Гассал* (омывающий) три раза моет руки, надевает защитные перчатки, затем, надавливая на грудь умершего, проводит ладонями вниз по животу, чтобы вышло содержимое кишечника, затем обмывает половые органы. При этом запрещается смотреть на половые органы покойного. Гассал меняет перчатки, смачивает их и протирает покойному рот, чистит нос, моет лицо. Затем он моет обе руки по локти, начиная с правой. Такой порядок омовения одинаков как для женщин, так и для мужчин.

ОБМЫВАНИЕ (ГУСУЛЬ)

Лицо покойного и его руки по локоть моются три раза. Смачиваются голова, уши и шея. Моются ноги по щиколотку. Голову и бороду моют с мылом, желательно теплой водой, содержащей кедровый порошок (гулькаир). Кладут покойного на левый бок и моют правый бок. Порядок мытья: льют воду, протирают тело, затем снова льют воду. На материю, прикрывающую половые органы, только льется вода. Эти места не протираются. Все это проделывается три раза. То же самое проделывают, положив покойного на правый бок. Затем снова, положив на левый бок, омывают водой три раза. Запрещено класть грудью вниз, чтобы вымыть спину. Слегка приподняв за спину, поливают на спину. Положив покойного, проводят ладонями вниз по груди, надавливая, чтобы вышли остатки испражнения. Производится общее обмывание всего тела. Если после этого произойдет выход испражнений, то обмывание уже не производится (только очищают место). Обязательно обмывать покойного один раз. Свыше трех раз — считается излишним. Мокрое тело покойного вытирается полотенцем, лоб, ноздри, руки, ноги покойника смазываются благовониями (Миски-анбар, Зам-Зам, Кофур и т.д.).

В омовении и обмывании участвуют не менее 4-х человек. Гассалом и его помощником, поливающим тело водой, может быть близкий родственник. Остальные помогают поворачивать и поддерживать тело покойного в процессе обмывания. Мужчины не обмывают женщин, а женщины не обмывают мужчин. Разрешается обмывать маленьких детей противоположного пола. Жена может обмывать тело своего мужа. Муж не может обмывать тело жены, но может сделать таяммум. В случае, если умерший — мужчина, а среди окружающих есть только женщины (и наоборот), то производится только таяммум. Гассал не должен говорить о физических недостатках и изъянах покойного. Обмывание может производиться как безвозмездно, так и за определенную оплату. Могильщику и носильщикам также может быть оплачена их работа.

САВАН (КЯФАН)

Шариат запрещает хоронить умершего в одежде. Исключение составляют шахиды, павшие на поле боя. Их хоронят в одежде, не обмывают, а совершают джаназа-намаз.

Требуется окутывать покойного в саван. Минимум материала, в котором обязательно хоронить мусульманина – это кусок ткани, покрывающей все его тело. Кяфан изготавливается из белого полотна или ситца и состоит **для мужчин из трех частей**: 1. *Лифафа* — ткань, покрывающая покойного с головы до ног (при этом сверху и снизу должно оставаться примерно по 30 см ткани, чтобы после окутывания тела можно было завязать саван); 2. *Изар* — кусок ткани для окутывания нижней части тела; 3. *Камис* — рубаха до колен, не имеющая воротника, с вырезом для головы.

Для женщин к этим частям добавляется *химар* — платок для покрытия головы и волос женщины, длиной 1м, шириной 60 см; и х*ирка* — кусок ткани для покрытия груди, длиной 1.5 м, шириной 60 см.

Для умерших младенцев или новорожденных достаточно только лифафы. Для мальчиков, не достигших 8 или 9 лет, допускается окутывание в саван, как это принято для взрослого или младенца. Желательно, чтобы саван готовили для умершего мужа – жена, для умершей жены – муж, родственники или дети покойного. Если же у последнего никого нет, похороны осуществляют соседи. Мусульманина может хоронить община. Покрывается тканью все тело. Это обязательное условие, если умерший был несостоятельным человеком, то покрыть его тело тремя кусками ткани является сунной. Если умерший был состоятельным человеком и не оставил после себя долгов, то его тело обязательно покрывают тремя кусками ткани. Материя должна соответствовать материальному достатку того, кого хоронят – в знак уважения к нему. Тело умершего можно покрывать использованной тканью, но лучше, если ткань новая. Запрещается покрывать тело мужчины шелком.

ОКУТЫВАНИЕ

Перед окутыванием борода, волосы не стригутся, не расчесываются, ногти рук и ног не стригутся, золотые коронки не удаляются. Удаление волос, подстригание ногтей производится при жизни.

Порядок окутывания для мужчин: перед окутыванием на ложе расстилается лифафа. Ее посыпают благоуханными травами, ароматизируют благовониями вроде розового масла. Поверх лифафы расстилают изар. Затем кладут покойного, одетого в камис. Руки укладывают вдоль тела. Покойного ароматизируют благовониями. Изаром окутывают тело, сначала левую сторону, затем — правую. Лифафу также заворачивают, начиная с левой стороны, затем завязывают узлы у головы, у пояса и у ног. Эти узлы развязываются при опускании тела в могилу. Читают молитвы и прощаются с ним. Умершего выносят из дома ногами вперед. После выноса его разворачивают и несут или везут в машине головой вперед.

Порядок окутывания женщин идентичен мужскому, однако разница в том, что перед надеванием камиса, груди покойной закрываются хиркой — материей, покрывающей грудь от подмышек до колен. Надевается камис и волосы, если они длинные, заплетают в две косы, опускают на него. Лицо покрывается платком — химаром, подложенным под голову. Различие только в этом.

ПОГРЕБАЛЬНАЯ МОЛИТВА (ДЖАНАЗА)

Особое значение придается погребальной молитве. Она совершается имамом мечети или лицом, его заменяющим. Тобут устанавливается перпендикулярно направлению Кыблы. Ближе всех к гробу стоит имам, за ним рядами стоят собравшиеся. Отличие от обычных молитв состоит в том, что здесь не совершаются поясные и земные поклоны. Погребальная молитва состоит из 4-х такбиров (Аллаху Акбар), обращений к Всевышнему с просьбой о прощении грехов и милости к покойному и приветсвия (направо и налево). Перед молитвой имам обращается к собравшимся на молитву и к родственникам усопшего с вопросом, есть ли за усопшим долги, не выплаченные им при жизни (или, наоборот, остался ли ему кто-то должен) или был в споре с ним и просит простить его или рассчитаться с родственниками. Если умер ребенок или новорожденный, подавший признаки жизни (например, успел крикнуть), то молитва обязательна. Если ребенок родился мертвым, молитва нежелательна. Молитву читают, как правило, после омовения и окутывания умершего в саван.

МОГИЛА (КАБР)

Могила сооружается по-разному, в зависимости от рельефа местности, в которой живут мусульмане. Яма выкапывается по размеру умершего, т.е. длина обычно около 190 см, ширина 80 см, глубина минимум

150 см, лучше 190-230 см. Длинная сторона могилы должна быть расположена перпендикулярно Кыбле. В ближайшей к Кыбле стене делается ляхд – ниша с такой высотой, чтобы там можно было сидеть (80-100см), шириной около 50 см. Нишу укрепляют досками, кирпичами и т.п. В эту нишу укладывают покойного на правый бок лицом в сторону Кыблы. Ляхд закрывают тем же материалом, что и его стены. Затем могилу засыпают землей. Если почва слишком мягкая или мокрая, то допускается хоронить в ящике. Если мусульманин умер во время плавания, Шариат требует по возможности отсрочить похороны и похоронить его на суше. Если же земля далеко, над ним совершается мусульманский обряд (омовение, окутывание в саван, молитва и т.д.), затем к ногам тела покойного привязывают тяжелый предмет и опускают покойного в море или океан.

ПОХОРОНЫ (ДАФН)

Рекомендуется как можно скорее похоронить умершего на ближайшем кладбище. Участие женщин в похоронной процессии нежелательно. В могилу тело опускается ногами вниз, при этом желательно говорить: *«Бисмилляхи уа аля милляти расулилляхи»* (с Именем Аллаха и в соответствии с Шариатом Посланника Аллаха). А когда в могилу опускают женщину, над ней держат покрывало, чтобы мужчины не смотрели на ее саван, бросают в могилу горсть земли, говоря на арабском языке: *«Инна лиляhи уа инна иляйхи раджиун»,* что в переводе означает: «Все мы принадлежим Богу и возвращаемся к Нему» Засыпанная землей могила должна возвышаться над уровнем земли на четыре пальца. Затем могилу поливают водой, три раза бросают на нее по горсти земли и читают молитву, в переводе означающую: «Из нее мы сотворили вас, и в нее возвращаем вас, и из нее изведем вас в другой раз».

МУСУЛЬМАНСКИЕ КЛАДБИЩА

Особенность мусульманских кладбищ состоит в том, что все могилы и надгробные памятники обращены фасадами в сторону Мекки. Мусульмане, проходящие мимо кладбища, читают суру из Корана. Часто люди, не знающие, в какую сторону обращаться при молитве, определяют Кыблу по направлению могил. При кладбище имеются специальные помещения для совершения омовения и обмывания покойников. Хоронить мусульманина на немусульманском, а немусульманина на мусульманском кладбище строго запрещается. Если умирает жена мусульманина — христианка или иудейка, и она была беременной, то ее хоронят на отдельном участке спиной к Мекке, чтобы ребенок в чреве матери лежал лицом к Мекке. Шариат не одобряет различные надмогильные постройки (например, камни с изображением покойного), богатые семейные склепы, мавзолеи и гробницы унижают бедных мусульман или вызывают у некоторых зависть. Также не одобряется, когда могила служит местом молитвы, поэтому надгробные памятники не были похожи на мечети.

ОПЛАКИВАНИЕ УМЕРШЕГО

Шариат не запрещает оплакивания умершего, однако строго запрещается делать это громко. Недопустимо также, чтобы близкие родственники покойного царапали себе лицо и тело, рвали на себе волосы или наносили себе телесные повреждения, а также раздирали на себе одежду. Пророк сказал, что умерший мучается, когда его семья оплакивает его. По Шариату от всех требуется соблюдение следующего: если плачут мужчины, особенно молодые или среднего возраста, их окружающие должны упрекать, а плачущих детей и стариков следует нежно успокаивать. Ислам строго запрещает и профессию плакальщиков по мертвым. Изречение Пророка Мухаммада, мир ему, гласит: «Моя община не может терпеть четырех обычаев язычества: хвастовство добрыми делами, порочение происхождения других людей, суеверие, что плодородие зависит от звезд, и плач по мертвым».

Мусульманское учение требует терпеливо переносить горе. Терпение (сабр) считается большой добродетелью. Четвертый халиф имам Али, говорил: «Терпение в вере то же самое, что голова на туловище». О терпении Аллах Всевышний сказал в Коране: *«Ищите помощи Аллаха в терпении и молитве, поистине Аллах с терпеливыми. Те, кого постигает какое-либо бедствие, говорят: «Поистине, мы во власти Аллаха и к Нему мы возвратимся! Мы благодарим Его за блага и терпим бедствия при награде и при наказании». Это – те, над которыми Милость от их Господа, и они идут верным путем». («аль-Бакара»*, 153,156,157).

О ПОДГОТОВКЕ К СМЕРТИ

Мусульманину необходимо быть готовым к смерти каждый миг: ночью или днем, во сне или наяву. Для этого необходимо верить в принцип Единобожия *(нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его Посланник)*;

ежедневно соблюдать пять обязательных молитв *(намазов),* а также выполнять дополнительные *(сунна, витр, нафиль);* читать Коран, размышлять над его смыслом, действовать согласно ему; читать хадисы Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, следовать тому, что Сунна приказывает и остерегаться того, что она запрещает; стремиться быть в обществе праведных мусульман, постоянно вспоминающих Аллаха, извлекать пользу от общения с ними для улучшения собственной веры и жизни; приказывать одобряемое и удерживать от порицаемого, придавая этому большое значение.

Чтобы это стало потребностью души мусульманина, необходимо постоянное вспоминание смерти путем а) посещения могил для размышления, наблюдения, получения выводов; б) посещения людей преклонного возраста в их домах, особенно родственников, ведь молодость дана не навечно, за ней обязательно наступит беспомощная старость, т.е необходимо использовать свою молодость на благие поступки, пока не наступила старость; в) посещения больных и наблюдения за различием существующих болезней. Следует благодарить Аллаха за собственное здоровье, прилагая как можно больше сил для поклонения Аллаху, пока, не дай Аллах, не случилась с тобой какая-нибудь болезнь.

Все это помогает мусульманину постоянно обновлять покаяние *(тауба);* быть удовлетворенным собственным положением; увеличивать активность в поклонении. Однако если мусульманин невнимателен в покорности Аллаху и Его Пророку, салляллаху алейхи ва саллям, несерьезно относится к исполнению предписаний Шариата, - это результат небрежного, ленивого и безразличного отношения к поклонению.

«*Скажи: «Поистине, нет спасения от смерти, от которой вы бежите. Она непременно постигнет вас, потом вы будете возвращены к Тому, кто знает сокровенное и явное, и Он вам напомнит то, что вы творили»*. («аль-Джуму'а», 8)

НАША ПОМОЩЬ УМЕРШИМ

Известно, что мертвые нуждаются в молитвах больше, чем живые нуждаются в еде и питье. Поэтому одним из благочестивых дел мусульманина является забота об умерших братьях и сестрах по вере. Чем же мы можем помочь умершим?

Когда умер мусульманин, первое, что должны делать оставшиеся, это совершить похоронный обряд в соответствии с Шариатом: совершить омовение покойному, прочитать намаз-джаназа (являющийся мольбой к Аллаху о его прощении), на кладбище читать талкин сразу после захоронения, желательно раздать садака, читать Коран.

Сказано в Коране, что мусульманину, правильно читающему Коран, выполняющему предписанные ему обязанности (намаз, пост, расход части имущества, дарованное ему Аллахом, на необходимое по Шариату и т.д.), в Конце Света Аллах обещал вознаграждение и благоденствие.

Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: «Лучшие из вас те, кто научился чтению Корана, его толкованию и обучал этому других. Они получат большой саваб». «Кто прочтет хотя бы одну букву из Корана, получит хасанат (вознаграждение), и каждая последующая буква увеличивает хасанат в 10 раз». «Читайте Суру «Ясин» вашим покойникам».

Однажды Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, проходил со своими сподвижниками по кладбищу. Он остановился возле двух могил и сказал, что в них мучаются два грешника. Затем он разломил ветку пальмы на две части и положил на каждую из могил. Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, сказал, что это может облегчить их страдания. Если растение может принести пользу умершему, то какая же должна быть польза человеку от чтения Корана, который является Речью Аллаха!

Из этих хадисов следует, что чтение Корана приносит пользу и читающему, и усопшему, при условии, что мусульманин читал правильно и с намерением ради Аллаха. Очень желательно читать Коран самому и просить Аллаха передать саваб умершему, потому что в чтении Корана заключено лекарство для людей. Каждому мусульманину по силам выучить суру «аль-Фатиха» и хотя бы несколько других коротких сур, например, «аль-Ихлас» (3-х кратное чтение которой вознаграждается как за чтение целого Корана), «аль-Фаляк», «ан-Нас».

Мусульманин также может совершать добрые деяния с намерением «Исале-саваб» (т.е. прося Аллаха передать вознаграждение умершим). Если человек с таким намерением держит дополнительный пост, раздает садака, строит мечеть, читает зикр, салават и истигфар, распространяет знания по Исламу, то за любое из этих действий мертвые получают полный саваб, причем саваб совершившего эти деяния человека не уменьшается.

Сегодня появились люди, утверждающие, что нет пользы от проведения поминок, где рассказывают о смерти и воскрешении для отчета в Судный День и т.д., раздаче садака или чтения Корана для умерших. Их

мнение является ошибочным и опасным по многим причинам. Вот некоторые из них:

1. Кто не верит, что саваб от благих деяний передается умершим, на самом деле сомневается во Всемогуществе Аллаха. Аллах сотворил весь мир из ничего, и Ему это не было трудно. По Его Воле может быть передан саваб любому – живому или умершему, - и об этом есть множество изречений Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям.

2. Кто отрицает возможность подобной помощи мусульман друг другу, на самом деле стремиться к разрушению братских уз мусульман, основанных на взаимной поддержке, любви и готовности помогать в тяжелую минуту. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, говорил, что его община должна быть единой, как организм человека: если болит какой-то один орган, то больно и всему телу.

3. Мусульманские ученые подтверждают пользу от раздачи садака и чтения Корана для умерших.

ДУ’А - ЭТО СЛУЖЕНИЕ АЛЛАХУ

Ду’а - это одна из форм поклонения Аллаху Всевышнему. Когда человек обращается с просьбой к Создателю, действием этим он подтверждает свою веру в то, что только Аллах Всевышний может даровать человеку все, в чем он нуждается; что Он – Единственный, на Кого следует полагаться и к Кому надо обращаться с молитвами. Аллах любит тех, кто как можно чаще обращается к Нему с различными (разрешенными по Шариату) просьбами.

Ду’а является оружием мусульманина, дарованным ему Аллахом. Однажды Пророк Мухаммад, саллялаху алейхи ва саллям, спросил: «Хотите, я научу вас такому средству, которое поможет вам преодолеть несчастья и беды, постигшие вас?». «Хотим»,- ответили сподвижники. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, ответил: «Если читать ду’а «Ля илляха илля анта субханакя инни кунту миназ-залимин[62]», и если читать ду’а для брата по вере, который в этот момент отсутствует, то ду’а будет принято Всевышним». Рядом с читающим ду’а стоят ангелы и говорят: «Аминь. Да станет с тобой то же самое» (хадис передан Муслимом).

Ду’а является ибадатом, вознаграждаемым Аллахом, и для его совершения существуют **определенный порядок:**

1. Ду’а надо читать с намерением ради Аллаха, обращаясь сердцем к Создателю.

2. Ду’а следует начинать со слов восхваления Аллаха: «Алхамдулилляhи Раббиль ‘алямин», затем надо читать салават Пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям: «Аллахумма салли ‘аля али Мухаммадин ва саллям», затем необходимо покаяться в грехах: «Астагфируллаh».

3. При чтении ду’а желательно повернуться лицом в сторону Кыблы.

4. Руки надо держать перед лицом ладонями вверх. После завершения ду’а надо руками провести по лицу, чтобы баракят, которым наполнились протянутые руки, коснулся и лица.

5. Просьбу надо произносить уважительным тоном, тихо, чтобы окружающие не слышали, при этом нельзя обращать взор к небесам.

6. В завершении ду’а надо, как и в начале, произнести слова восхваления Аллаха и салавата Пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям, затем можно сказать: «Субхана Раббикя Раббиль ’изатти ‘амма ясифуна ва салямун ‘аляль мурсалина валь-хамдулилляhи Раббиль ‘алямин»[63].

Когда Аллах принимает ду’а прежде всего?

В определенное время: месяц Рамадан, Ночь Ляйлят-уль-Кадр, ночь на 15-е Ша’бана, обе ночи ида (Ураза-Байрам и Курбан-Байрам), последняя треть ночи, ночь и день пятницы, время от начала рассвета и до появления солнца, от начала заката и до его завершения, период между азаном и икаматом, время, когда имам приступил к джума-намазу и до его окончания.

При определенных действиях: после чтения Корана, во время испития воды зам-зам, во время дождя, во время земного поклона, во время зикра[64].

В определенных местах: в местах совершения Хаджа (гора Арафат, долины Мина и Муздалиф, возле Каабы и др.), рядом с источником Зам-зам, рядом с могилой Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям.

Мы надеемся, что молитвы, перечисленные ниже, помогут вам всегда и везде чувствовать Всезнание, Всевидение и безграничность возможностей Всевышнего Создателя. Но никогда не забывайте, что молитвы только словами могут быть недостаточны для проявления Милости Аллаха. Поэтому на молитвы действиями[65] нужно обратить должное внимание!

62 Нет другого божества, кроме Тебя, Ты превыше всех недостатков. Я своей ошибкой нанес себе вред.

63 Аллах превыше всех недостатков, мир всем Пророкам Бога, хвала Аллаху – Господу миров

64 Слова Богопоминания

65 Когда верующий делает запрещенное, тогда своими действиями он просит наказания у Всевышнего. А когда он поступает правильно, делает минимум того, что необходимо для достижения цели и достойно выполняет возложенные на него обязанности, обязанности человека, мусульманина, члена семьи, общества и т.д., то в этом случае он «языком» своих действий просит у Всевышнего благословения, милости и вознаграждения.

1.Молитва перед началом любого хорошего дела: «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим». Перевод: *«Начинаю своё дело именем Аллаха, Милостивого для всех на этом свете и Милостивого лишь для верующих в Конце Света».*

2. Молитва покаяния: «Аллахумма анта раббии, ля иляһа илля анта, халяктани ва ана абдук, ва ана ‘аля ахдике ва ва’дик мастата’ту, а’узу бикя мин шарри ма сана’ту, абуу лякя би ни’матикя ‘алейя ва абуу лякя би занбии, фагфирлии, фа иннаху ля ягфируззунуба илля анта». Перевод: *«О Аллах, Ты мой Господь! Нет божества кроме Тебя. Ты сотворил меня, и я твой раб. И постараюсь выполнить возложенную на меня ответственность, сдержать данное мною слово по мере своих возможностей и сил. Я прибегаю к Тебе, удаляясь от всего плохого, совершённого мною. Я признаю те блага, которые Ты мне предоставил и признаю свой грех. Прости меня! Поистине, никто не простит моих ошибок, кроме Тебя!»*

3. Молитва при возникновении трудности и потребности в чём-то. Человек совершает омовение, затем - два ракаата дополнительной молитвы и, обращаясь к Всевышнему, говорит: «Альхамду лилляхи раббиль аалямин, ас’алюке мууджибаати рахматик, ва ‘азаима магфиратик, вальысмата мин кулли занбин, валь ганимата мин кулли биррин, ва ссалямата мин кулли исмин, ля тада’ ли занбан илля гафартан, ва ля хамман илля фарраджтан, ва ля хаджатан хия лякя ридан илля кадайтахе, йа архамаррахимин».Перевод: *«Истинное восхваление принадлежит только Аллаху, Господу миров. Я прошу у тебя, о Аллах, то, что приблизит ко мне Твою Милость, действительность Твоего всепрощения, защиту от грехов, пользу от всего праведного. Прошу у Тебя спасения от всех ошибок. Не оставь ни одного греха, который Ты мне не простил, ни одной тревоги, от которой Ты меня не избавил, и ни одной нужды, которая, являясь правильной, не удовлетворена Тобою. Ведь Ты самый Милостивый!»*

4. Если вы боитесь недруга или врага, то прибегайте к помощи Всевышнего, говоря: «Аллахумма иннаа надж’алюке фи нухуурихим, ва на’узу бике мин шуруурихим» *«* О Аллах, их глотки и языки мы отдаём Тебе на суд. И прибегаем к Тебе, удаляясь от их зла».

5. Если постигли кого-то беда или несчастье, то надо сказать: «Иннаа лилляхи ва иннаа иляйхи рааджи’ун, аллахумма ‘индаке ахтасибу мусыыбати фафаъджурни фиихя, ва абдильни бихя хайран минхя» *«Поистине, мы полностью принадлежим Аллаху и, поистине, все мы к Нему возвращаемся. О Аллах, перед Тобой я буду давать отчёт за мудрость и правильность прохождения через это несчастье. Вознагради меня за терпение, проявленное мною, и замени беду на то, что лучше её».*

6. Если человек затрудняется расплатиться с долгами, то, обращаясь за помощью к Всевышнему, говорит: «Аллахумма икфинии би халялике ‘ан харамике, ва агнини би фадлике ‘амман сиваке».Перевод: «О *Аллах, сделай так, чтобы присутствие разрешённого (халяль) защитило меня от запрещённого (харам) и сделай меня, по Милости своей, независимым от всех, кроме Тебя».*

7. Для защиты от сглаза Пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям, были специально ниспосланы два аята (68:51, 52). «Ва ийякядуллязиина кяфяруу лиюзликуунаке би абсаарихим лямма сами’уззикра ва якулюна иннаху лямаджнун, ва ма хува илля зикруллильаалямин».

8. Молитва перед едой. «Аллахумма барикляна фи ма разактана уа кына азабан-нар» *«О Аллах! Ниспошли баракят на эту еду и сохрани от огня Ада»*

9. Молитва после еды. «Альхамдулилляһи аллязи ат’амани хаза уа разаканихи мин гайри хаулин мин-ни уа ля кув-ватин» *«Хвала Аллаху, который накормил и наделил меня этим, тогда как сам я не обладаю ни силой, ни мощью»*

10. Молитва перед выходом из дома. «Бисмилляһи, таваккяльту ‘аля Ллаһи, уа ля хауля уа ля кув-вата илля би-Ллаһи» *«С именем Аллаха, я уповаю на Аллаха, нет силы и защиты, кроме как от Аллаха».*

11. Молитва при входе на рынок. «Ля иляха илля-ллаһу вахдаху ля шарикя ляху, ляхуль Мульку уа ляхуль хамду! Йухйи уа йюмиту уа хуа Хаййун ля йамуту, би-ядихи-ль-хайру уа хуа ‘аля кулли шайин кадир»Перевод: *«Нет божества кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, Ему принадлежит владычество и Ему хвала! Он оживляет и умерщвляет, а Сам Он – Живой, не умирает, в Его власти благо, и Он над всякой вещью мощен».*

12. При болезни. «Аллахумма азхибиль-баъса раббан-наси ашфи уа анташ-шафи ля шифа а илля шифа укя шифа ан ля югадиру сакама».

Перевод: *«О Всевышний Аллах! Отстрани эту болезнь! Помоги, чтобы раб встал на ноги, потому что Ты – Единственный правитель на свете. И единственное здоровье – это здоровье, данное Тобой. Исцели раба Твоего, чтобы не осталось и капли болезни!»*

О НОВОВВЕДЕНИЯХ В ИСЛАМЕ (БИД'А)

Лексическое значение слова *бид'а* (арабск.) – любое нововведение. В религии – это новое направление, суждение, взгляд, которые не исходят явно из текста Корана, Сунны и высказываний богословов из числа сподвижников Пророка, салляллаху алейхи ва саллям. Новшества бывают правильного направления (бид'ату хадй), что соответствует целям и задачам Шариата, и новшества схождения с правильного пути (бид'ату ад-даляль). Имам Шафи'и сказал: «Нововведения (бид'а) бывают двух видов: 1)нововведения, которые противоречат Священному Писанию – Корану, Сунне Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, наследию сподвижников Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, и тому, в чем сошлись мнения ученых (иджма'); такого рода новшества есть ересь и отклонение от правильного пути; 2) то, что не противоречит перечисленному; в этом случае нововведение не является порицаемым новшеством». Имам Шафи'и исходит из общего понимания Корана и Сунны, а также из слов халифа Умара, радыйаллаху анху, которые он произнес после утверждения им в качестве обязательной (на уровне сунны) ежедневной молитвы Таравих (во время Рамадана) в мечети во главе с имамом: «Насколько великолепно это новшество!»

Известный богослов современности Юсуф аль-Кардави сказал: «Не все, что появилось после Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, является отвергаемым нововведением. Мы хорошо знаем, что практика совершения второго азана к пятничной молитве была введена праведным халифом Усманом, радыйаллаху анху, ввиду расширения города и увеличения его населения. Также после Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, мусульманскими учеными было создано и систематизировано огромное количество наук – религиозных и светских. Ни одно из этих нововведений и устремлений не противоречило Божественным установлениям, переданным через Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям. Напротив, эти нововведения вращались вокруг оси Слова Божьего и служили практическому применению людьми Его законов. Все то, что не противоречит смыслу и призванию религии, не может быть осуждаемо. Из такого рода нововведений, связанных с пятницей, мы знаем, к примеру, чтение Священного Корана до призыва на пятничную молитву в некоторых арабских государствах и вагазы (религиозные уроки и назидания) в некоторых неарабских государствах, проводимые до и после молитвы. Это было введено не в качестве фарда или сунны, но с целью укрепления веры и углубления религиозных знаний в обществе, не входя в противоречие с постулатами веры».

По мнению Исламских ученых новшества делятся на:

1) Новшества ваджиб (обязательные) – использование современных технологий (техники) для распространения Ислама (например, использование современных научных знаний для ответов атеистам, использование интернет для распространения знаний по Исламу и т.д.)

2) Новшества халяль (разрешенные) – собрание Корана в виде книги, точки и огласовки в Коране, михраб (углубление в мечети, определяющее направление для молитвы), минарет, тасбих, чтение Таравиха в Рамадан джамаатом и т.д.

3) Новшества харам (запрещенные) – украшение могил мрамором с изображением умершего, празднование навруза, нового года, 1 апреля, дня рождения; вера в приметы, гадание и т.п.

4) Новшества мубах (свободно дозволенные) – приготовление различных новых блюд, не запрещенных Шариатом (например, йогурт).

5) Новшества мандуб (желательное для совершения) – написание книг по современным наукам, использование современных достижений технологий для строительства домов, школ, зданий и т.д.

Таким образом, можно сделать следующее краткое заключение: если нововведение не противоречит канонам веры, способствует более полному раскрытию смысла религиозного учения и его ценностей, укреплению духовно-нравственных начал в обществе, то такого рода новшества похвальны. В противном случае, любое нововведение является ересью и категорически неприемлемо.

О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОЧЕСТИВОГО МАВЛИДА

Мавлид, или праздник рождения Посланника Аллаха Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, — одно из благочестивых новшеств в Исламе. Во времена Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, такое празднество не проводилось, и впервые Мавлид официально отмечали в начале VII века Хиджры по указанию короля местности Ирбиль, который был известным теологом и богобоязненным человеком. Он

отличался особой храбростью, за что арабы назвали его Музаффар (Победитель). Для решения вопроса о законности проведения Мавлида он собрал известных ученых-теологов, разбирающихся в хадисах. Нововведение получило одобрение как у восточных, так и у западных Исламских ученых, среди которых - Аль-Хафиз Ахмад Ибн Хаджар Аскаланий и его ученик Аль-Хафиз Ас-Сахавий, а также Аль-Хафиз Ас-Суютый и другие.

Мавлид отмечается в месяце Раби-уль-Авваль, в котором родился Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, и обычно этому празднику посвящается целый месяц. Но можно провести его и в другое время. На Мавлиде читают зикр, салават, истигфар[66], стихотворные повествования о рождении Посланника Аллаха, его жизни и пророческой миссии (такое стихотворное повествование тоже называют Мавлидом). На Мавлиде также выражают радость по случаю рождения Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, благодарность за Милость Всевышнего Аллаха, сделавшего нас из уммы Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, читают ду'а, раздают милостыню, ведут благочестивые разговоры. При проведении Мавлида категорически недопустимо вести ненужные разговоры, особенно об отсутствующих, нарушать другие требования Шариата.

При жизни Посланника Аллаха мусульмане совершали все, что входит в Мавлид, но термин «Мавлид» при этом не применялся. Отсутствие этого термина в хадисах некоторые люди трактовали как якобы «запрет на проведение Мавлида». Однако Аль-Хафиз Ас-Суютый в статье «Добрые намерения в совершении Мавлида» говорил об отношении Шариата к проведению Мавлида Пророка салляллаху алейхи ва саллям в месяце Раби-уль-Авваль следующее: «Основой для проведения Мавлида является сбор людей, чтение отдельных Сур Корана, рассказы о тех знаменательных событиях, которые произошли во время рождения Пророка Мухаммада салляллаху алейхи ва саллям готовится соответствующее угощение. Если Мавлид проводить таким образом, то это новшество одобрено Шариатом, за это мусульмане получают саваб, так как это проводится для возвеличивания Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы показать: это событие является радостным для верующих». Также и другие известные признанные алимы (исламский ученый), превосходно знавшие тонкости и глубину нашей религии, в течение многих веков, без всяких сомнений, одобряли Мавлиды и сами участвовали в их проведении. Для этого было много причин. Вот некоторые из них:

1. Проявлять любовь к Пророку Мухаммаду салляллаху алейхи ва саллям а, значит, и радоваться Его рождению, велит нам Всевышний Аллах.

2. Посланник Аллаха ценил свое рождение (в частности, Он соблюдал пост по понедельникам, так как родился в понедельник), но не как факт собственной биографии. Он благодарил Всевышнего Аллаха за то, что Он создал Его и даровал жизнь, как Милость всему человечеству, восхвалял Его за это благо.

3. Пророк Мухаммад салляллаху алейхи ва саллямнаграждал поэтов, воспевающих Его в своих произведениях, одобрял это.

4. Мавлид - это собрание мусульман для выражения радости по случаю рождения Пророка и любви к Нему. В одном из хадисов сказано, что каждый окажется в День Суда рядом с тем, кого любит.

5. Пение Мавлида (стихотворных повествований о рождении Пророка салляллаху алейхи ва саллям о Его жизни и пророческой миссии) способствует получению знаний о Пророке салляллаху алейхи ва саллям А у того, кто имеет такие знания, напоминание об этом вызывает переживания, способствующие усилению любви к Пророку салляллаху алейхи ва саллям укреплению веры мусульман. Ведь Сам Аллах приводит в Священном Коране множество примеров из жизни прежних Пророков, чтобы укрепить сердце Пророка Мухаммада салляллаху алейхи ва саллям и как назидание для верующих.

6. В нашей религии высоко ценится собрание мусульман для совместного богослужения, изучения религии, а также раздача милостыни.

7. Не все, чего не делал Посланник Аллаха, является запретным и нежелательным. Например, при Его жизни не были собраны в одной книге ни Коран, ни хадисы, не были сформированы отдельные Исламские науки, не было Исламских книг, учебных заведений, не было Исламских проповедей по радио и телевидению и т.д. Тем не менее, это не только не запрещено, но и желательно, хорошо.

Отсюда следует, что проведение Мавлида — новшество, одобренное Шариатом, и ни в коем случае нельзя этого отрицать. Наоборот, можно назвать Его сунной, так как сам Пророк салляллаху алейхи ва саллям говорил, что вносящий в Ислам хорошее новшество, одобренное Шариатом (то есть соответствующее Корану и хадисам) получит за это вознаграждение, и, кроме того, дополнительно столько вознаграждений, сколько получат все соблюдающие это новшество люди после него вместе взятые.

66 Мольба к Аллаху о прощении

СЕГОДНЯ ДЕЙСТВИЕ – ЗАВТРА ОТЧЕТ

Сказал Аллах Всевышный в Священном Коране, что означает: ***«Верующие должны бояться Бога, соблюдать Его повеления и не нарушать их».***

Каждый человек должен задуматься о том, как он подготовил себя к будущей жизни – к тому, что ожидает всех нас после Конца Света. Имам Али ибн Абу Талиб говорил: «***Сегодня - действие, а завтра – отчет».*** Он имел в виду, что жизнь наша в этом мире дана нам для выполнения повелений Бога, а в День Суда будем отчитываться перед Аллахом за наши земные дела.

Мусульманин должен соблюдать Шариат Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, следить за своими действиями и поступками, твердо знать, что такое харам (запрещено), что такое халяль (разрешено).

Мусульманин должен заранее обдумывать все, что он хочет произнести. Сказал Аллах в Священном Коране, что означает: ***«Все, что говорит человек, записывается или в его пользу или против него».*** Смысл этого аята в том, что все произносимое человеком записывается двумя ангелами - Ракибом и Атидом. Даже если человек скажет: «Привет!» или «Как дела?», эти слова будут записаны. Тут следует пояснить: из всего произнесенного человеком остаются только те слова, за которые обещано вознаграждение (саваб), а также те слова, произнесение которых является грехом. Остальные слова, которые являются нейтральными, стираются.

В изречении Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, сказано, что человек попадает в Ад из-за того, что между его губ (язык) и из-за того, что между его ног (половой орган). Самые большие грехи совершаются человеком из-за его языка. Сказал Пророк Мухаммад, мир ему: ***«Тот, кто берет на себя ответственность за использование своего языка и своих половых органов в соответствии с тем, что дозволено, попадет в Рай».***

Сказано в Коране, что человек в Судный День будет отвечать за то, как он использовал свое зрение, свой слух, свое сердце и т.д. (т.е. все свои органы). Ему будет показано все, что он говорил. Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: ***«Кто молчал, тот будет спасен».*** Имеется в виду, что человек, который молчит, воздерживается от совершения какого-либо греха. Если человек поймет сущность указанного аята и высказываний Пророка Мухаммада, мир ему, он будет использовать свой язык только во благо.

Имам Ар-Рифа'ий говорил: ***«Твой язык подобен льву: если ты охраняешь его, то и он тебя охраняет, а если выпустишь его - он тебя съест».*** Поэтому мудрым является тот, кто взвешивает все слова, до того, как их произнести: правильно ли это по Шариату или нет. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Лучшие слова, которые говорили все Пророки до меня - это«Ля иляха илля Ллах» – «Нет божества кроме Аллаха». Поэтому лучше всегда повторять их, так как это самые лучшие слова воспоминания об Аллахе. Также полезно, если человек использует свой язык, чтобы передать знания по Исламу другим людям.

Аллах Всевышний сказал: "Чтобы наивысшая степень преклонения и покорности (ибада) была принята, необходимо иметь чистое намерение (ихлас)".Что такое «ихлас»? Это действие или соблюдение ритуала с намерением «ради Аллаха». При выполнении намаза, при совершении паломничества, при выделении средств бедным и т.д. должно быть намерение получения вознаграждения от Аллаха, а не желание получить похвалу от людей. Все благие деяния должны совершаться только ради Единого Бога, а не для того, чтобы об этом знали люди.

Аллах повелел соблюдать пост. И если человек соблюдает его только ради Аллаха, выражая этим покорность Всевышнему, то он за это получает саваб (вознаграждение). Если человек читает Коран покойнику и делает это от чистого сердца, ради Аллаха, то он получает за это сауаб.

Однажды у Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, спросили: "Если человек действует ради вознаграждения от Аллаха и ради того, чтобы люди похвалили его за это, что он получит за это?" Пророк ответил: "Ничего". Его спросили во второй раз, и снова он ответил: "Ничего". Когда в третий раз обратились к Пророку с этим вопросом, он ответил: "Аллах не вознаграждает человека за его добрые деяния до тех пор, пока у него не будет чистого намерения только ради Всевышнего".

В Священном Коране сказано: "Получают вознаграждение те люди, которые расходуют свое имущество

на добрые дела ради Аллаха. Да приумножится богатство их во много раз!”

Лицемерие, неискренность (рия) - действие, совершение обряда ради похвалы, - это большой грех, который Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, считал очень опасным. Человек получает большой сауаб, если отдает на доброе деяние хотя бы один рубль, но от чистого сердца и ради Аллаха. Другой же может дать миллион, но с целью, чтобы его заметили и похвалили. В этом случае он не только не получает не сауаб, а получает грех.

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллах Всевышний любит того, кто соблюдает повеления Аллаха. О таком человеке ангел Джибраиль дает знать жителям небес (ангелам). Ангелы ограждают человека от зла, и на земле его авторитет возрастает».

Если человек совершил грех, то ему необходимо покаяться, т.к. Аллах по своей Милости прощает грехи искренне раскаявшемуся. Сказано в Коране: «Аллах любит кающихся и очищающихся».

Как совершить покаяние? Для этого необходимо:

1. Обвинить себя и сожалеть о совершении греха;
2. Немедленно прекратить совершение греха;
3. Иметь твердое намерение впредь не совершать греха.

Пророку, салляллаху алейхи ва саллям, однажды рассказали: «Этот человек читает намаз, но, уходя от нас, занимается воровством». На что Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, ответил: «Возможно, при чтении намаза он осознает свой грех и прекратит совершать его, нельзя лишать человека этой возможности, намаз поможет ему очиститься от грехов».

Однажды Пророк Сулейман, алейхис-салям, призвал к себе Лукмана, алейхис-салям, попросил зарезать двух баранов и принести ему две лучшие и две худшие части от них. Лукман принес оба раза по сердцу и языку. Сулейман, алейхис-салям, удивился: «Как же могут эти части быть и лучшими, и худшими одновременно?» На это Локман ответил: «Если эти части хорошие, то и все тело хорошее. А если они испорчены, то и все тело плохое».

Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Когда человек восхваляет Аллаха, т.е. читает «*СубханАллах, Альхамдулиллях, Аллаху Акбар, Ля иляха илля Ллах*», то эти слова крутятся вокруг Аль-Арша и тихим голосом упоминают имя читающего». Чтобы уберечь свой язык от дурного, мусульманину лучше чаще произносить **наши священные слова:**

Альхамдулиллях - Хвала Аллаху

Инша Аллах - Если на это есть Воля Аллаха - так говорят о будущем

Бисмилляхир-Рахманир-Рахим - Во Имя Аллаха, Милостивого для всех - и верующих, и неверующих - на этом Свете и Милостивого лишь для верующих в Конце Света

Субха́н Аллах - Аллах превыше всех недостатков

Маша́ Аллах - Такова Воля Аллаха» (говорится по поводу случившегося)

Астагфируллаh - О Аллах, прости меня

А’узубилляхи-минаш-шай-танир-раджим - Я прошу у Аллаха помощи (защиты) от Шайтана, далекого от Милости Его

Ля иляха иляллах - Нет божества кроме Единого Создателя - Аллаха

Мухаммадур-Расулюллаh - Мухаммад, мир ему, - Посланник Аллаха

Ащхаду алля иляха иляллаху ва ащхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва Расулюх - Я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю словами, что нет божества кроме Единого Создателя - Аллаха (никто не достоин поклонения, кроме Аллаха), и я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю словами, что Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, - раб Аллаха и Его последний Посланник.

Ассаляму ‘аляйкум* ва *рахматуллаhи ва баракатух- Мир Вам, Милость Аллаха и Его благословение.

Бара́к Аллаху фикя *(фики -ж.р.)*-Пусть Аллах дарует тебе благоденствие

Аллаху Субха́наху ва Та’а́ля- Аллах превыше всех недостатков, приписываемых Ему неверующими, Аллах - Всевышний.

Ля ха́уля ва ля ку́ввата илля биллях - Нет сохранности и силы, кроме как от Аллаха (значение: «Нет сохранности от попадания в грех без защиты Аллаha, и нет силы быть покорным без помощи Аллаха”

Аминь[4] - «Пусть будет так», «О Аллах, прими нашу мольбу».

ИСЛАМ ПРОКЛИНАЕТ ТЕРРОР

ТЕРРОР – ОРУДИЕ САТАНЫ

История человечества пережила немало трагических эпох, когда терроризм, выступая под видом борьбы за всевозможные «высокие» идеалы, уносил с собой жизни ни в чем неповинных людей. Ответственность за эти действия принимали воинствующие организации различной направленности, радикальные и сепаратистские круги. Так, например, в Америке действовали расистские террористические группы (ККК), в Греции это была группировка «17 ноября», в Германии – Фракция Красной Армии (КАР) и неонацисты, в Испании - ЭТА, в Италии – «Красные Бригады». Помимо названных еще многие организации (в том числе имеющие Ближневосточное происхождение) стремились заявить о себе на весь мир, устрашая людей террором и насилием, жестоко убивая ни в чем не повинных, беззащитных людей. Стремительное развитие условий современного мира меняет и суть терроризма, который с каждым днем наращивает свои чудовищные методы, используя все новые средства. Однако следует помнить, что общество подчас делает глубоко ошибочные выводы: факт, что террористы, совершающие те или иные деяния, имеют христианские, мусульманские или иудейские имена, не дает обществу права высказывать глубоко неверные заключения о сути того и иного вероисповедания. Т.е нельзя говорить о «христианском терроризме», если бы преступники выдавали себя за христиан, или же об «исламском терроризме», если это совершит некто, выдающий себя за мусульманина. **Ибо ни один истинно верующий, не зависимо от вероисповедания, не может убить невинного человека во имя своей веры.** Убийство ни в чем не повинных людей – величайший грех, который ведет человека к ужасающим мукам Ада (если совершивший его не раскается в содеянном и если Господь не примет его покаяния). Истинно верующий, испытывающий страх перед наказанием Господа, ни коим образом не может совершить такого злодеяния. Всевышний Господь повелевает верующим людям любовь, милосердие и мир... Террор же является полным антагонизмом вере, его методы – беспощадность, насилие, убийства и страдание ни в чем неповинных людей. Поэтому истоки всех террористических актов следует искать не в богобоязненности и вере, а в безбожии и сектантских ересях. Реальные имена террористов не имеют никакого значения. Это не́люди, которые не знают страха перед карой Всевышнего. Если человек хладнокровно убивает ни в чем не повинных людей, то он **–** не верующий, а безбожник. **И сколько бы ни заявляли о своей фанатичной вере те, кто совершают подобные зверства, они делают для того, чтобы уничтожить веру в сердцах людей. По всей видимости, их цель – осквернить Божественную веру, отдалить от нее людей и породить в их душах ненависть и злобу по отношению к людям верующим. Они следуют путем сатаны.**

МОРАЛЬ ИСЛАМА

Как было сказано выше, глубоко ошибочным является суждение о той или иной религии по поступкам отдельных людей. Ведь истинный путь постижения веры всегда лежит через познание Божественного Писания, откровения Господа, ниспославшего это вероучение. Божественным откровением, даровавшим человечеству вероучение Ислама, является Священный Коран, к которому мы и обратимся, чтобы приоткрыть кладезь мудрых наставлений, обращенных Создателем ко всему человечеству.

«...Благодетельствуй так, как благодетельствует тебе Аллах, и не стремись к бесчестию на земле. Поистине, Аллах не любит бесчинствующих!» (Сура «Повествование», 28:77)

«...Относитесь с добром к родителям и родне, сиротам и беднякам, соседу близкому и соседу далекому, и другу, который рядом, путнику, оставшемуся в пути и тем, кто находится в вашем подчинении. Поистине, Аллах не любит тех, кто горделиво хвастлив... (Сура «Женщины», 4:36**)**

«…И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и нарушении пределов. И бойтесь Аллаха: поистине, Аллах силен в наказании!» (Сура «Трапеза», 5:2)

«О вы, которые уверовали! Будьте стойки в справедливости, свидетелями перед Аллахом, даже если против самих себя, или родителей, или близких; будь они богаты или бедны, ибо Аллах ближе всех к обоим. Не следуйте же своим страстям, чтобы не уклонится от справедливости. А если вы скажете неправду или же уклонитесь, то, истинно, Аллах сведущ о том, что вы дела-

***eme*!»** (Сура «Женщины», 4:135)

«О вы, которые уверовали! Будьте стойкими перед Аллахом, исповедниками по справедливости. Пусть ваша неприязнь к некоторым людям не отклонит вас от справедливости. Вершите справедливость, она – ближе к благочестию, и бойтесь Аллаха, истинно, Аллах сведущ о том, что вы делаете!» (Сура «Трапеза», 5:8)

«Добро и зло не могут быть равны. Отклони (зло) добром, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет тебе горячим другом» (Сура «Разъяснены», 41:34)

«…И ты увидишь с их стороны постоянные измены, лишь кроме немногих из них. Так прости же их и не замечай, – ведь Аллах любит добродеющих» (Сура «Трапеза», 5:13)

«…Они (мусульмане), которые жертвуют (милостыню) и в радости, и в горе, сдерживают свой гнев и прощают людям (причиненное зло). Поистине, Аллах любит творящих добро!» (Сура «Семейство Имрана», 3:134).

Даже из этого небольшого количества приведенных аятов можно заключить, что Ислам призывает человека творить добро, чтобы он мог заслужить Довольство, Милость и вечный Рай, которыми Аллах удостоит праведных рабов Своих. Но для этого мусульманин должен неустанно проявлять великое усердие на пути служения Господу, воспитать в своей душе нравственные качества, которые угодны Всевышнему Аллаху. Верующий непременно должен обрести в своем сердце чувства искреннего сострадания, милосердия, справедливости, честности, прощения, скромности, благонамеренности, самопожертвования и терпения. Человек верующий обязан относиться с добром и милосердием ко всем людям, должен торопиться совершить как можно более добра и состязаться во множестве благих деяний с другими верующими. Мусульманин - это человек, который повинуется заповедям Всевышнего Господа, неукоснительно следует предписаниям Корана, благоустраивает и украшает мир, искренне стремится принести в него процветание и благоденствие. При этом он, безусловно, верит, что Аллах запрещает убийство безвинных людей***. «Тот, кто убьет живую душу не за душу и не за нечестье на земле, тот как бы всех людей погубит. А кто оживил ее (не допустив убийства), тот как бы оживит всех людей»*** (Сура «Трапеза», 5:32) ***«И они не поклоняются иным богам, кроме Аллаха, и не лишают жизни душу, которую Аллах запретной для убийства сотворил, иначе как по праву, и не прелюбодействуют. А те, кто творит это, встретят тяжкое воздаяние».*** (Сура «Различение, 25:68). Для мусульманина непреложна истина, что самоубийство, - какова бы ни была причина, - так же в корне противоречит Исламу, ибо Аллах повелел в Коране ***«…и не убивайте самих себя»*** (Сура «Женщины», 4:29). Поэтому человек, утверждающий о своей вере в Аллаха и следовании повелениям Корана, не может совершить подобного деяния (тем более унести с собой жизни других невинных людей). Это зверство может стать делом рук лишь тех, кто глубоко заблуждается в истинном смысле веры, не знает Божественной морали Корана, чей разум подвергся зомбированию ненавистью и злобой, оказался под влиянием сатанинских идеологий.

Призыв же людей к вере и борьба с богопротивными идеологиями, чуждыми Исламу, могут проводиться только в строгом следовании методам, дозволенным Господом. Аллах ясно сообщает верующим, каким должно быть отношение мусульман с другими людьми: ***«Зови к пути Господа с мудростью и добрым увещанием и борись с ними самым благим путем! Поистине, Господь твой лучше знает тех, кто сбился с Его пути, и Он лучше знает обретших прямой путь!»*** (Сура «Пчелы», 16:125). Ибо ***«Нет принуждения в вере. Поистине, ведь уже ясно различима истина от заблуждения»*** (Сура «Корова», 2:256)

ПОДЛИННОЕ ЛИЦО ТЕРРОРИСТОВ

Понятие «террор» имеет очень широкий спектр значений. Сегодня этот термин употребляется только по отношению к вооруженной борьбе, которую ведут, как правило, радикальные идеологические группировки. Однако полный смысл этого слова означает **запугивание, устрашение в масштабах, представляющих угрозу жизни людей,** создание атмосферы страха и насилия, всецело охватывающей жизнь людей. Единственная вина этих людей в глазах террористов заключена в том, что они являются «другой стороной». Основоположник русского анархизма Михаил Бакунин и его идейный воспитанник Сергей Нечаев так определили образ «идеального» террориста: «идеальный террорист - это человек, порвавший все связи с существующим законным порядком и со всем цивилизованным миром, с его законодательными, нравственными и прочими институтами... Для него существует одна наука – уничтожение». Как видно из этих слов Бакунина и Нечаева, террористы - это люди, порвавшие свои связи со всеми структурами общества, отрицающие нравственные и прочие его ценности и рассматривающие эти учреждения как некоего врага или преграду на своем пути. Бакунин также писал: **«У террориста должна быть одна цель - безжалостное уничтожение!..**

Неустанно и хладнокровно следуя этой цели, он всегда должен быть готов к смерти и собственноручно убивать тех, кто пытается помешать ему». В книге «Памятка революционера», признанной одним из руководств терроризма, Бакунин дает и такое пояснение: «Жесткий с самим собой, революционер должен быть таким же и по отношению к другим, не позволяя и малейших проявлений любви, дружбы, признательности и даже чести. Он должен допускать в себе лишь холодную страсть к революционному делу, достижение которой принесет ему радость, удовлетворение и вознаграждение». Эти слова предельно четко очерчивают мрачный лик террора, свидетельствуя о том, что он (террор) в корне противоположен вероучению Ислама, несущего людям любовь, мир и веротерпимость.

Террор подразумевает массированное и систематическое устрашение людей, совершение любых актов насилия, которые породят в людях страх, с целью навязать обществу желаемый террористами образ мышления и поведения. Но в любом случае мишенью террористических актов, косвенно или прямо, становятся ни в чем не повинные, мирные люди. Террористические организации прибегают к устрашению, дабы привлечь к себе народные массы. Они рассчитывают, что атмосфера страха увеличит силу их влияния на общество, посредством которого они смогут получить поддержку народа или его большинства. Эта разновидность террора известна как «левый» террор. Но существует также и террор стран Третьего мира, проводимый, прежде всего, диктаторскими режимами этих государств. Фактически, диктаторское правление есть ничто иное, как макровоплощение логики «левого» террора. Правящий режим или диктатор отличаются репрессивными методами правления и используют власть только для достижения собственных выгод. По этой причине режим находится в состоянии постоянного конфликта с различными оппозиционными структурами общества. В подобной ситуации диктаторский режим для доказательства своего превосходства над оппозицией, действует согласно все той же формуле, - использует террор, дабы ввергнуть своих граждан в страх и обрести через этот страх влияние и силу над ними. Террористические организации, следуя отстаиваемой ими идеологии, преследуют целью устранение несправедливых и жестоких, по их мнению, режимов и правителей и создание народу более счастливой и справедливой жизни.

Между тем как подобный подход полностью абсурден. Всевышний Аллах предупреждает о глубочайшем заблуждении тех, кто совершает их: ***«А когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» - они говорят: «Мы - только творящие благое». Знайте же, они, истинно, распространяющие нечестие, но не разумеют они этого».*** (Сура «Корова», 2:11-12) Террористы, преследующие совершенно разные цели, время от времени вступают в некие альянсы, которые призваны обеспечить достижение взаимовыгодных интересов. Те, кто следуют логике террора, берут в руки оружие для того, чтобы получать от убийства людей определенную «прибыль», так что у этих людей нет никаких идеалов. Убийство людей становится для террористов «образом жизни». Они могут, не зная ни капли чувства жалости и боли, стрелять в мирных людей, закладывать бомбы в игрушки для детей. Кровопролитие становится для них целью и смыслом жизни. Они утрачивают человеческое подобие и превращаются в диких, кровожадных тварей. Если вдруг в их рядах окажется человек, проявивший к кому-либо из жертв малейшее милосердие, они тут же уничтожат или вытеснят его своих рядов, как труса и предателя. Зачастую они ополчаются друг против друга, начиная кровавые «чистки» против группировок в своих же рядах.

Терроризм - это ничто иное, как сатанинский ритуал кровопролития. Использование террористами религиозных понятий и символов веры не должно никого вводить в заблуждение. Террористы же, рядящиеся в одеяния «служителей веры», впадают в тяжелейших из грехов, они вдвойне преступили границы дозволенного Аллахом, ибо совершают насилие и кровопролитие, используя при этом Имя Господа. Всевышний Аллах запретил насилие и распространение нечестия на земле, Господь проклял тех, кто преступает Его повеления: ***«А те, которые нарушают завет с Аллахом после того, как обещали верность и разрывают то, чему повелел Аллах быть соединенным, и распространяют нечестие на земле, для тех - проклятие и для них воздаяние - обитель зла!»*** (Сура «Гром», 13:25)

РАСТОПТАВШИЕ СОБСТВЕННУЮ ВЕРУ

Истинный смысл Божественного вероучения очень часто, в ходе истории, искажался ее псевдосторонниками. Примером тому были крестовые походы, явившие человечеству, пожалуй, один их самых трагических и мрачных периодов в истории Христианства. В конце XI века христиане Европы приняли решение о проведении крестового похода для «спасения» благословенной Палестины. Войско, собранное со всех концов Европы, выступившее в путь якобы во имя спасения веры, несло с собой повсюду лишь ужасы и жестокость. Когда войска захватили Иерусалим, который при мусульманском правлении был оплотом мира и согласия иудеев, мусульман и православных христиан, город стал ареной чудовищного зверства и кровопролития. Крестоносцы жестоко изрубили всех мусульман и иудеев города. По выражению одного из историков-христиан **«они убивали всех арабов и турок, которых нашли в городе... мужчины или женщины, не взи-**

рая ни на что, уничтожались поголовно». В рукописях одного из крестоносцев, Раймонда Агильского, содержалась такая бахвальная запись: «Произошли чудесные сцены, достойные запечатления. Некоторые из наших людей – а это были самые милосердные – отрезали головы врагов. Другие же из наших сражали их стрелами, а некоторые же кидали их живьем в огонь, а затем еще долго пытали и медленно убивали. **Улицы городов были полны грудами срубленных голов, рук и ног.** Так, что даже ходить по улицам, на каждом шагу не спотыкаясь об эти конечности и головы, было довольно затруднительно. Но все это было ничто по сравнению с тем, что произошло у храма царя Соломона. А, вам интересно, что было там? Если рассказать вам начистоту, то, думаю, вам сложно будет поверить в мой рассказ. Скажу, по крайне мере вот что: **реки крови, лившиеся в храме царя Соломона, были выше коленей наших людей».** По данным летописных источников, войско крестоносцев за два дня зверски вырезало и уничтожило в городе около 40.000 мусульман. Варварство крестоносцев достигло такой степени, что во время IV крестового похода они разграбили город своих же единоверцев - Константинополь. Они не убоялись даже сорвать и унести с собой все золотые убранства и драгоценные камни, которыми были украшены иконостасы и внутренняя отделка церквей города.

Варварство крестоносцев в корне противоречило политической доктрине Христианства. Евангелие гласит, что Христианство является Божественным «посланием любви» к человечеству. Пророк ‘Иса (Иисус) (мир ему) обращался к своим последователям: ***«...любите врагов ваших...молитесь за обижающих вас и гонящих вас*** *...»* (Ев. от Матфея, 5/44*).**«ударившему тебя по щеке, подставь и другую ...»*** (Ев. от Луки, 6/29). Нигде в Новом Завете нет повеления, позволяющего совершение насилия, нельзя даже позволить себе мысль об оправдании убийства невинных людей. Слова «убиение невинных младенцев» встречается в Евангелии только лишь в отношении иудейского царя Ирода, повелевшего убить пророка ‘Ису, когда тот был еще младенцем.

Поэтому на праздновании наступления третьего тысячелетия Папа Римский Иоан-Павел второй от лица католической церкви попросил у мусульман прощения за крестовые походы *(прим.ред.)*

Тогда как же случилось, что крестоносцы-христиане, исповедующие религию любви, запрещающую какие-либо формы насилия над людьми, совершили столь чудовищное зверство? Причина в том, что воины-крестоносцы были сборищем невежд, не знавших ничего о вере, которую они, якобы, пытались спасти, возможно, никогда даже не читавшие и не видевшие Евангелия, не знакомые с моральными принципами Христианства, но ввергнутые в глубокое заблуждение. Группа лицемеров, выступивших «во имя спасения веры», возвели клевету на имя Всевышнего Господа и под лозунгом «Христос повелевает это» увлекли в омут варварства невежественные массы людей. В угоду своим корыстным целям, обманом и клеветой на веру, они толкнули огромное число людей к совершению действий, категорически запрещенных верой. Следует упомянуть, что восточные христиане, которые были гораздо более высокоразвитой общиной, проявляли несравнимо более гуманное отношение к иноверцам. До прихода крестоносцев и после окончания Крестовых походов православные христиане жилив мире и согласии с мусульманами.

Пример крестоносцев выявляет одно общее явление: **если последователи какой-либо идеи далеки от культуры, не имеют веры в сердцах и невежественны в вопросах нравственности, предписанной Божественной верой, малоразвиты с идейной точки зрения, то их склонность к насилию чрезвычайно высока.** Это положение действительно и для атеистических идеологий. Все коммунистические движения в мире были сторонниками насилия, но, пожалуй, самыми свирепым и бесчеловечным из них был режим красных кхмеров в Кампучии, ибо то были самые темные и невежественные массы из числа сторонников коммунистической идеологии.

Во времена Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, в Аравии существовали две основные социальные структуры: жители городов и бедуины. Аравийские города достигли довольно развитого, по тем временам, культурного уровня. Торговые отношения связывали города с внешним миром, что, безусловно, способствовало расширению кругозора и уровня знаний городского населения. Бедуины же были кочевыми племенами пустынь с чрезвычайно низким уровнем развития. Они были полностью лишены каких-либо культурных ценностей, не знали ни искусства, ни литературы. Суровые условия пустыни наложили свой отпечаток на нравы и образ жизни бедуинов. Ислам развивался в среде жителей Мекки - самого главного города полуострова. Но по мере распространения Ислама все племена Аравии постепенно принимали его. Среди этих племен были и бедуины. Однако проблема заключалась в том, что интеллектуальный и культурный базис бедуинов-кочевников был недостаточен для понимания глубинного смысла Ислама. Один из айатов Корана гласит о положении бедуинов***: «Бедуины - еще сильнее в неверии и лицемерии, наиболее склонны не признавать границ того, что ниспослал Аллах Своему посланнику. Аллах - Знающий, Мудрый!»*** («ат-Тауба», 97) Бедуины, то есть социальные группы, которые «еще сильнее в неверии и лицемерии, наиболее склонные не признавать границ», во времена Пророка Мухаммада, салляллаху

алейхи ва саллям, стали частью исламского мира. Но позднее они стали серьезной проблемой для единства общины мусульман. Одна из них заключалась в том, что среди бедуинов сформировалась и широко распространилась секта «хариджитов», что в переводе с арабского означает «раскольники», «отошедшие». Такое название секта получила из-за несогласия и отказа следования Сунне (примеру) Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям. Сторонники еретической секты «хариджитов» были известны своей жестокостью, агрессивность и фанатичностью, они имели слабое представление о сути Ислама и морали Корана. Хариджиты, зная лишь несколько айатов Корана, полностью исказили их смысл, и объявили войну всем мусульманам, не согласным с их идеологией. Методом их войны с «неверными» среди мусульман был открытый террор и устрашение людей. Достопочтимый Али ибн Абу Талиб, радыйаллаху анху, - один из самых близких сподвижников Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, которого мусульмане за глубину познаний и праведность веры называли «вратами города знаний», был убит в результате спланированного нападения хариджита.

Иными словами, в рядах истинно верующих всегда существовали заблудшие, лицемеры и безбожники, которые искажали суть вероучения и пытались сделать его орудием насилия и жестокости. Крестоносцы в Христианстве, так же, как и некоторые заблудшие секты в Исламе (в настоящее время ваххабиты и некоторые др. – *прим. ред.*) имели глубоко ошибочное представление о сути Божественной веры. Используя выражение Корана, можно сказать, что их объединяет одно – характер «бедуина», то есть глубокая невежественность, жестокость, гордыня, отсутствие культуры и нравственности. **Совершаемые ими преступления и насилие было следствием этих личных изъянов, но отнюдь не веры, которую они, по их утверждениям, исповедовали.**

Рассмотренные нами истины свидетельствуют со всей очевидностью, что любое проявление жестокости, направленное против невинных людей, в корне противоречит морали Божественной веры. Каждый, кто осознает и примет для себя высочайшие нравственные заповеди Корана, никогда не поддержит тех, кто ставит своей целью сеять хаос, вражду и ненависть в сердцах людей, приносить миру страдания. Ибо Аллах предупреждает в Коране: ***«Когда же он отвращается [от Тебя], то поспешает творить нечестие на земле, губить посевы и людской род. Но Аллах не любит нечестия! А когда ему скажут: «Побойся Аллаха!», то охватывает его гордыня и ввергает во грех. Довольно же с него Геенны, и как скверно это пристанище!»*** (Сура «аль-Бакара»,205-206)

Нелюди, что прибегают к террору и творят бесчестие на земле, не знают чувства любви и трепетной боязни перед Аллахом, их сердца мертвы, а души больны. В невежестве своем они уверены в безнаказанности и вседозволенности, и ничто не остановит их от совершения любого злодеяния в угоду своим желаниям.

Тогда как же можно противостоять этой пагубной для всего человечества идеологии? Главное, что следует незамедлительно предпринять на пути борьбы с терроризмом – это духовное и религиозное воспитание и просвещение общества, исправление глубоко ошибочных стереотипов мышления людей как в отношении того или иного вероучения, так и в отношении веры и религии в целом. Ибо **только через воспитание в людях богобоязненности, веротерпимости и осознания Божественных заповедей, искоренение зла в мире станет возможным.**

(фрагменты из книги Х. Яхъя)

ПОКАЯНИЕ (ТАУБА)

Мусульманин - это человек, который стремиться прожить всю свою жизнь разумно, совестливо и в непрестанном размышлении. Однако одного лишь знания о Милости Всевышнего Аллаха недостаточно, чтобы быть Его благочестивым рабом. После познания о существовании истинного Владыки всей милости, от человека требуется еще выполнение обязанностей пред Ним. Без сомнения, всякое создание Аллаха, даже мельчайшая частица, восхваляет Его. Даже животные прибывают в молении и восхвалении своего Создателя. Человек же является почетнейшим созданием, и потому его восхваления и благодарность должны соответствовать этой степени. Всевышний Аллах сказал в Коране: «(Вспомни), как возвестил ваш Господь ваш Господь: «Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам (милость). А если будете неблагодарны, то ведь наказание Мое сурово». («Ибрахим», 7). «Помните обо Мне, и Я буду помнить о вас. Будьте благодарны Мне и не отрекайтесь от Меня». («аль-Бакара», 152). И потому главная обязанность каждого человек – это благодарность Аллаху за Его несметные блага, что является нравственностью верующего, которая, согласно хадису Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, составляет половину его веры.

Дунья является местом для экзамена человека: у него есть возможность совершить как добро, так и зло. Развитие его личности зависит от того, какой путь изберет человек.

Когда один человек, угощает другого (даже, если это был стакан воды), то в ответ он благодарит угощающего, что показывает его воспитанность и хорошую нравственность. А почему же люди не благодарят Всевышнего Аллаха, за его несметные дары? Конечно, если человек последует за своими низменными устремлениями – гордыней, завистью, страстью, жадностью, расточительностью, жестокостью, – то он забудет о прекрасных дарах Аллаха, впадет в величайшую неблагодарность и этим запятнает свою природную, изначальную чистоту. И, прибывая в невежестве, он совершает грехи и этим принижает свою почетность, ввергая свою душу во мрак греховности. Грехи, как пленительная музыка нравятся нафсу, и совершаются со все большей легкостью. И тогда человека покидает благословенный, Божественный свет – исчезает духовность и желание глубоко размышлять. В последствии человек утрачивает высокую нравственность и становится неспособным искренне следовать по истинному пути.

Благодарность своему Создателю делится на три вида:

Благодарность языком - это самая низкая степень благодарности, которая выражается в благодарении своему Создателю: “ О, Мой Господь!: Я благодарю Тебя бесконечной благодарностью». В Коране сказано: **“И благодари Господа твоего за милости”** («ад-Духа», 11). Горе мертвым, больным и беспечным сердцам, которые пользуются милостью Создателя как и животные, но они не вспоминают о Своем Создателе даже как животные. Они пребывают в самой низкой степени, о чем сказано в Коране, означающее: **«Самая низкая степень это та, что ниже степени животных».**

Благодарность поступками - это использование даров Всевышнего Аллаха на Его пути. В знак благодарности свое богатство мы можем потратить на пути Всевышнего Аллаха, благодарность знающего предать знания другим, благодарность тела – это использовать каждый свой орган в рамках Шариата на Его пути.

Благодарность сердцем – это любить и знать своего Создателя и проявлять довольство в любом состоянии, которое исходит от Него. Даже, если человек искренне выполняет все повеления Аллаха и избегает Его запретов все равно он не в силах достаточно выразить благодарность Ему, за бесчисленные милости, оказанные рабу Всевышним. Без сомнения в этом слабость человека. Даже, если человек благодарит Аллаха, то это является милостью для него и за эту милость он должен выражать благодарность и это продолжается бесконечно, поэтому за нескончаемые дары Аллаха человек не в силах выразить достойную благодарность. Об этом сказано в Коране «аль-Ибрахим», 34: **«И даровал вам все, о чем вы просили. Если бы вы попытались счесть милости Аллаха, то вам бы их не пересчитать. Воистину, человек – притеснитель, неблагодарный».**

И по этой причине даже Пророки были не в силах освободиться от долга благодарности. Они были всегда в состоянии покаяния, чтобы достойно быть благодарным Ему. Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: *«Я совершаю покаяния 100 раз в день».* А, следовательно, нам обязательно нужно осознать нашу слабость и неспособность понять милость Аллаха и, по мере возможности, чаще стремиться восхвалять и благодарить Его, а также совершать покаяние.

Человек пришел в этот мир изначально чистым, и религия, ниспосланная ему, как Милость от Аллаха,

дает возможность сохранить эту непорочность. И если искренний раб Аллаха, будет беречь эту первородную чистоту и воспользуется наставлениями религии, то он избавит себя от пелены беспечности, и совесть его заставит понять тяжесть совершения грехов. После этого в нем проснется, чувство благодарности, сердце наполниться сожалением о содеянных грехах и со слезами на глазах человек покается перед своим Господом, это состояние называется тауба, а после горького раскаяния – слова мольбы о прощении (это есть истигфар).

Аллах доволен раскаянием покаянием и искренними просьбами о прощении своего раба. Потому что Он - Обладатель прекрасных Имен. Милость Аллаха к рабам намного превосходит милость матери к своему ребенку. Он не желает подвергать наказаниям Своих рабов, но если раб будет неблагодарным и будет упорствовать в совершении грехов, станет угнетателем, то он сам заслужил наказания. Но, несомненно, Его Милость опережает Гнев. Своей Милостью Он объемлет все и, поэтому все Пророки Аллаха призывали свои уммы к тауба и истигфар. По своей человеческой природе, никто кроме Пророков не защищен от греха. Человек всегда рискует впасть в малый или большой грех. Поэтому в Коране есть сура «Тауба», означающая очищение от грехов. В Коране более, чем в 80-ти местах, объясняется понятие тауба. А имя Всевышнего Аль-Гафур повторяется в Коране 92 раза.

Для человека является обязательным осознание своих грехов или даже своей беспечности. А раскаяние и просьба о прощении является долгом его совести. Глупость не дающая человеку осознать его грехи и препятствующая раскаянию, является признаком опустошенности сердца и ведет в Ад. В одном хадисе сказано: *«Раскаянием в совершенных грехах является тауба»* (Ас-Суюти «Жамиус-Сагар» II, 189). Для принятия покаяния, не достаточно произнести «астагфиру-Ллах», а необходимо искреннее намерение, содрогание сердца, объятого пламенем раскаяния, и слезы на глазах. Ведь и цветы расцветают под лучами жаркого солнца, на увлажненной земле. Тауба и истигфар ведут человека к счастью, предохраняют общество от бед и несчастий. Нам важно помнить хадис: «*Если бы верующий осознал суровость наказания Всевышнего Аллаха, то он бы потерял надежду попасть в Рай, а если бы неверующие знали насколько велика милость Аллаха, они бы имели надежду попасть в Рай».*

Верующий должен жить между страхом и надеждой: услышав, что лишь один человек попадет в Ад, задуматься, а ни я ли это, а, услышав, что только один человек удостоится Рая, не оставлять надежду оказаться им. Даже Пророкам Всевышний Аллах предначертал совершение ошибок, дабы через это они ощутили боль раскаяния, совершили тауба и через это осознали свою слабость. Потому что наивысшее Величие принадлежит только Аллаху, и только Он далек от слабости. Первый Пророк, который совершил покаяние - это Пророк Адам (мир Ему). О его покаянии вместе с Хаввой известно из Корана сура «аль-Араф», 23. **«Они ответили: «Господи наш! Мы наказали сами себя, и, если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, мы обязательно окажемся в числе потерпевших урон».**

И это дуа является примером для всех потомков до Судного Дня. Вот некоторые аяты, в которых Аллах по Своей милости призывает к покаянию: **«Тот, кто раскаялся пред Аллахом и совершил доброе дело, воистину, он раскаялся искренне». «Скажи (Мухаммад, неверным): «Мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете (к Нему). Вы же отвергли (веру), потому наказание грядет неизбежно».** «аль-Фуркан», 71,77.

«О, вы, которые уверовали! Обращайтесь к Аллаху с искренним раскаянием, быть может, ваш Господь простит вам ваши прегрешения и введет вас в сады с ручьями текучими в тот день, когда Аллах не посрамит Пророка и тех, кто уверовал вместе с ним. Перед ними и по правую руку сияет их свет. Они говорят: «Господи наш! Дай нам света сполна и прости нас, ибо Ты властен над всем сущим». «ат-Тахрим», 8.

«... Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся». «аль-Бакара», 222.

«Аллах хочет простить вас. А предающиеся своим страстям изо всех сил стремятся совратить вас (с прямого пути). «ан-Ниса», 27.

«(Избегнут кары) лишь те, которые раскаялись, стали праведными, уповают на Аллаха и искренни в своей вере в Аллаха. Они-то и будут в числе верующих, а верующим Аллах дарует великое вознаграждение». «ан-Ниса», 146.

Айша, радыйаллаху анху, обращаясь к Пророку, салляллаху алейхи ва саллям, сказала: *«О Расулюллах Аллах простил тебе все прошлые и будущие грехи, не мучай себя». Пророк,* салляллаху алейхи ва саллям, *ответил: «О Айша, мне ли не быть благодарным рабом своего Создателя!»*

Самое лучшее время для тауба – предрассветное. Как после темноты ночи наступает рассвет и исчезает мрак, так же и после искреннего тауба, совершенного в предрассветное время, исчезает мрак греха и наступает озаренный миг прощения.

САБР (ТЕРПЕНИЕ)

Слово «сабр» буквально означает терпение, сопротивление лишениям, тяготам и невзгодам. В духовном и нравственном отношении это означает способность человека активно и осознанно противостоять тому, что претит нашему мировоззрению, пребывание в полной покорности Воле Создателя. Сабр – это украшение нравственности мусульманина и ее сердцевина, это половина веры, это ключ к счастью в мир и Ахира, это средство для получения даров Аллаха Субханаху ва Тагаля в Раю.

Совершать сабр может только тот, кто способен прощать другим обиды, быть скромным, милостивым к созданиям Всевышнего, совестливым, терпимым к ошибкам других. Все прекрасные деяния и величайшие успехи наивысших из Пророков, праведные поступки Пророков и аулия – были ими достигнуты только тогда, когда сабр был ими избран как образ жизни.

Аллах Субханаху ва Тагаля более 70 раз в Коране говорит нам о сабре, приказывает умме Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) совершать сабр. Например, Всевышний говорит: *«Так терпи же (Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ве саллям), ибо твое терпение – только от Аллаха, не печалься из-за них (кяфиров) и не горюй из-за их коварства»(ан-Нахль, 127). «Так терпи же, пока не будет вынесено решение Господа твоего, а (пока) ты, воистину, под Нашим присмотром. И возноси хвалу своему Господу, когда поднимаешься (утром)».* (ат-Тур, 48) *«Следуй тому, что дается тебе в откровении, терпи (бедствия до тех пор), пока Аллах не рассудит, ибо Он – судия наилучший».* («Йунус», 109). *«Так терпи же вместе с теми, которые утром и вечером взывают к Господу своему, истово молят о Его благоволении. Не отвращай своего взора от них, стремясь к благам этого мира, не повинуйся тем, чьи сердца по Нашей воле в небрежении (своем) не поминают Нас, кто следует своим низменным страстям и далеко преступает (границы дозволенного) «* (Сура 18 «аль-Кахф»), 28.

Пророк Нух, алейхи салям, 950 лет терпел избиения, издевательства и лишения от своего племени. Пророк Мусса, алейхис-салям, стойко переносил все испытания, которые ниспосылал ему Всевышний. *«Муса сказал своему народу: «Просите у Аллаха и терпите. Воистину, земля принадлежит Аллаху, Он дарует ее в наследие тому из Своих рабов, кому пожелает, а будущее принадлежит богобоязненными».* («аль-Араф», 128).О терпении Аюба, алейхис-салям, Всевышний Аллах сказал: *«Воистину, Мы нашли его (Аюба, алейхи салям) терпеливым. Какой он был прекрасный раб! Воистину, он обращается во всем к Аллаху".* («Сааб», 44). Пророк Лукман, алейхис-салям, сказал своему сыну: *«О, сын мой! Совершай намаз, зови к добру, отвращай от зла и будь терпелив к тому, что постигнет тебя! Именно такова решимость в поступках!»* («Лукман», 17). Сабр, который проявляли Пророки, - ясный пример для нас и великий урок, который преподает нам Аллах.

Самыми прекрасными человеческими качествами обладал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и вся его жизнь для мусульман является образцом великого сабра. Ярким примером этого является один из периодов его жизни, когда он с величайшим терпением переносил издевательства над ним жителей Тайфа. Всевышний щедро вознаградил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) за его сабр: по прошествии некоторого времени часть жителей поселения раскаялись в своих злодеяниях и приняли Ислам.

Человеку по его природе очень тяжело совершать сабр, пребывая в этом временном мире. Но получившие за свой сабр вознаграждение в Судный День воссияют. Они попадут в Рай и удостоятся наивысших благ, уготованных Всевышним. Обязанностью мусульманина является совершать сабр, укрощая те желания, которые возбуждает в человеке его нафс (низменные страсти души), наущая его на совершение запрещенных деяний (харам). И как бы не возмущался нафс, человек должен удерживать себя от харам. Мусульманин с терпением должен выполнять приказы Аллаха и с благодарностью поклоняться Ему. В каком бы состоянии человек ни был, только совершая сабр и осознавая в каждом повелении и приказе Всевышнего величайшую его Милость и Мудрость, он сможет в совершенстве поклоняться Создателю и заслужить у Него вознаграждение и облегчение.

У человека бывают очень тяжелые периоды в жизни, особенно, если он или его близкие страдают от катастроф и потрясений. Ему кажется, что он находится в безвыходном положении. Но выход есть – осознание того, что все происходит по Воле Всевышнего. Поэтому, когда человека посещают печальные мысли, он должен осознать, что это всего лишь кратковременное испытание, данное Всевышним, совершать сабр,

прибегать к защите Аллаха, знать что все от Него и именно от Него придет вознаграждение за совершенный сабр. Это есть самое разумное деяние. В этом мире овладеть всем, что желает человек, невозможно. Ясное осознание этого является проявлением высшей степени покорности Воле Создателя и позволяет человеку достичь успеха. Человека нельзя заставить насильно совершать сабр. Он должен совершать это осознанно, от души и получая одновременно наслаждение. Наивысшей нравственностью обладают те, которые способны стерпеть обиду в то время когда они имеют все возможности отомстить обидчику.

Первое условие сабра – совершить его в самый тяжелый момент. Например, в тот момент, когда человек только узнал о смерти близкого родственника. Поэтому понесшие утрату сына или дочери и стерпевшие в то время – обладатели сильного сабра. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Сабр – это терпение в самое тяжелое время».

Одно из Прекрасных Имен Всевышнего – Ас-Сабур. Проявлением его является то, что сколько бы люди ни делали зла и ни противились повелениям Всевышнего, Он всегда оставляет людям время для раскаяния и все это время ни на мгновение не оставляет их без своих даров - ризка. Если бы Всевышнему не было присуще это имя - Ас-Сабур, то, что бы случилось со всем этим миром?

Сабр в достатке. Человек должен быть скромным, проявлять терпение ради Всевышнего, не допускать излишеств, не должен попрекать бедных их положением, не следовать за своими прихотями и вредными привычками. По своей сути нафс человека устремлен к запретному. И для того чтобы в Судный день не оказаться в числе тех, кто понес урон – надо проявлять сабр.

В сердце Пророка Сулеймана, алейхи салям, не было места для несметных богатств, которыми его одарил Всевышний. Удовольствие от этой жизни он получал при посещении нищих и всегда говорил: «Бедняк приходит к бедному», имея в виду, что все его богатства временны, и являл этим пример великой скромности. Он понимал речь животных и однажды, следуя со своим войском мимо муравейника, он услышал крик муравья, обращенный к сородичам: « Прячьтесь, пока вас не растоптало войско Царя Сулеймана, велико его царство!» Услышав это, Пророк Сулейман, алейхи салям, воскликнул: «Мое царство не вечно. Вечно Царство только Того, кто поднес Калимаи-Таухид!»

Сабр в лишениях. Абдуль Кадир Джейляни сказал: «О, люди, будьте терпеливыми и стойкими, ибо земная жизнь состоит из бедствий и несчастий. Если нет бед и несчастий, то это не эта, а другая жизнь».

Слабый человек, пребывая в лишениях и нищете, не сдерживает себя, завидует другим, плачет. Только в сабре он может избавиться от этих качеств. Испытывающему лишения необходимо как можно строже избегать плохих деяний и неправедных мыслей. Долг мусульманина, оказавшегося в таком состоянии, - брать пример с Пророка Аюба, алейхи салям. Однажды его жена сказала ему: «Ты – Пророк, Всевышний Аллах всегда принимает твои мольбы. Так проси Его, чтобы Он избавил тебя от твоей болезни!". На что Пророк Аюб, алейхи салям, ответил: «Аллах Субханаху ве Тагаля дал мне 80 лет здоровой жизни, а болезнь моя длится намного меньше! Как я могу просить у Него излечения за столь короткий срок!»

Какими бы ни были сподвижники Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, – бедными или богатыми – они всегда являются для нас примером в совершении сабра. Такими их воспитал Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва саллям. Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Когда Аллах хочет своему рабу, добра или хочет сделать его своим другом, Он ниспосылает ему беды. И когда этот раб, после бед настигших его читает дуа, ангелы говорят: «О Аллах, мы слышим знакомый нам голос». Когда он во второй раз обращается с дуа и говорит: «О мой Господь…» Аллах говорит: «Слушаю тебя, Мой раб, все, что ты хотел Я дал тебе, и все, что тебе не несет добра Я удалил от тебя, и для тебя приготовил все самое почетное». Аллах Всевышний сказал в хадисе кудси: «О сын Адама, кто не доволен, ниспосланными Мною трудностями и не проявляет терпение при бедах ниспосланных Мною, и не благодарит за дары, ниспосланные Мною и не расходует экономно, то, что даровано Мною, то ожидает его еще худшее». В другом хадисе кудси сказано: «Тот, кто относится терпеливо к бедам, ниспосланными Мною, тот доволен Мною». Также Всевышний Аллах говорит нам: *«О вы, которые уверовали! Терпите тяготы (поклонения Аллаху и житейских невзгод), будьте стойки (против врага во время сражения) и бойтесь Аллаха! Может быть, вы достигните успеха!»* («Али Имран», 200).

Но мы должны помнить: чтобы советовать другим проявлять сабр, человек сам в первую очередь должен быть терпеливым.

Однако есть ситуации, в которых не надо терпеть: не является сабром молчание человека, когда унижают святыни, уничтожают религию, искажают знания.

* * *

МУХАРРАМ - РАДЖАБ - ША’БАН

МУХАРРАМ

Месяц Мухаррам является первым месяцем мусульманского календаря Хиджры. Это один из четырех месяцев (Раджаб, Зуль-Каада, Зуль-Хиджжа, Мухаррам), в течение которых Аллах запретил войны, кровную месть, конфликты и т.д. О высокочтимости Мухаррама много говорится в Коране и Сунне. Поэтому каждый мусульманин должен стараться провести этот месяц в служении Всевышнему Аллаху. Имам Газали в своей книге «Ихъя» пишет, что, если провести месяц Мухаррам в богослужении, то можно надеяться, что его баракят (благословение) достанется и остальным месяцам года.

В хадисе Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, переданном Муслимом, сказано: «После месяца Рамадан самым лучшим для соблю-дения поста является Мухаррам». В другом изречении Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, переданном Табрани, говорится: «Тому, кто постился один день месяца Мухаррам, воздастся как за 30 постов». Согласно еще одному хадису, высоко награждаемы посты в четверг, пятницу и в воскресенье месяца Мухаррам. Имам Ан-Навави в своей книге «Заваиду Равза» также пишет: «Из всех высокочтимых месяцев Мухаррам является лучшим для поста».

Мухаррам – месяц покаяния и богослужения, поэтому надо стараться не упустить возможность получить от Всевышнего Аллаха прощение грехов и многократное воздаяние за добрые деяния. Если в первый день Мухаррама прочитать 1000 раз Суру «Аль-Ихлас» без перерыва с «Бисмиллях…», то Всевышний поможет получить прощение за ущемление чужих прав, и такой человек не умрет не прощенным другими людьми.

АШУРА

Мухаррам содержит Священный день – Ашура[67]. Это десятый день, и он является самым ценным днем этого месяца. Множество событий истории человечества произошло именно в день Ашура. На него приходится сотворение Аллахом Всевышним Небес, Земли, Аль-Арша[68], Ангелов, первого человека и Пророка Адама, алейхис-салям. Конец Света также наступит в день Ашура. В этот день произошло много событий, связанных с Пророками:

- Аллах Всевышний принял покаяние от Пророка Адама, алейхис-салям;
- корабль Нуха (Ноя), алейхис-салям, причалил к горе Джуди (Ирак) после Великого потопа;
- родился Пророк Ибрахим (Авраам), алейхис-салям;
- были вознесены на небо Пророки Иса (Иисус) и Идрис, алейхимус-салям;
- Пророк Ибрахим, алейхис-салям, спасся от огня, разожженного язычниками;
- Пророк Муса (Моисей), алейхис-салям, и его последователи ушли от преследования фараона, который в этот день погиб, поглощенный морем;
- Пророк Юнус, алейхис-салям, вышел из чрева рыбы;
- Пророк Аюб (Иов), алейхис-салям, исцелился от тяжких болезней;
- Пророк Якуб (Иаков), алейхис-салям, встретился с сыном;
- Пророк Сулейман (Соломон), алейхис-салям, стал царем;
- Пророк Юсуф (Иосиф), алейхис-салям, вышел из тюрьмы.

Также в этот день смертью шахида (как борец за Веру) пал внук Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, Хусейн.

В день Ашура, а также в предыдущий и последующий дни желательно соблюдать пост. Согласно одному

67 Ашура – от слова «ашара», что на арабском языке означает «десять».

68 Аль-Арш – самое большое твердое тело, созданное Всевышним Аллахом.

из хадисов, пост в день Ашура очищает му-сульманина от грехов за предыдущий год, а за крупицу подаяния (садака) в день Ашура Всевышний Аллах даст вознаграждение величиной с гору Ухуд[69]. Сказано в хадисе, переданном Табарани: «Кто в день Ашура кормит и поит свою семью, тому Аллах даст баракят в течение года». Если в Ашуру совершить полное омовение (гусуль), то Аллах защитит человека от болезней в течение года. Если смазать глаза сурьмой, то Аллах защитит от болезней глаз. Кто посетит больного человека в день Ашура, приравнивается к посетившему всех сынов Пророка Адама, алейхис-салям (т.е. всех людей). В день Ашура раздают садака, читают Коран, радуют детей и близких, а также совершают другие богоугодные дела.

РАДЖАБ

Месяц Раджаб является первым из трех священных месяцев (Раджаб, Ша'бан и Рамадан), являющихся величайшей Милостью Всевышнего Аллаха к Своим рабам. В этих месяцах вознаграждение за добрые деяния, за ибадат (богослужение) Всевышний Аллах увеличивает многократно, и прощаются грехи искренне раскаявшимся. Таким образом, мусульмане получают возможность перевесить в сторону добра чашу весов в День Суда. Не воспользоваться этой Милостью Всевышнего неразумно и недостойно мусульманина.

Один из хадисов Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, гласит: «Если хотите успокоения перед смертью, счастливого конца (смерть с Иманом) и спасения от шайтана - уважайте эти месяцы, соблюдая пост и сожалея о грехах».

Согласно другому хадису, воздаяние (награда за добро и наказание за грехи) в месяце Раджаб увеличивается в 70 раз. Раджаб также является одним из 4-х запретных месяцев (Раджаб, Зуль-Када, Зуль-Хиджжа, Мухаррам), когда Всевышний запретил войны, конфликты, кровную месть, все грехи. Кроме того, в этом месяце произошли два важных события: в 1-ую пятницу Раджаба (ночь Рагиб) произошло бракосочетание родителей Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, Абдуллаха и Амины. Раджаб назван месяцем Всевышнего за огромные вознаграждения и щедроты, ниспосылаемые в этом месяце. Слово «Раджаб» содержит три буквы (в арабском алфавите нет гласных букв): «р», означающую «рахмат» (Милость Аллаха), «дж» - «джурмул'абди» (грехи слуг Аллаха), «б» - «биррулахи та'ала» (добро Аллаха Всевышнего). И Аллах говорит: «О слуги Мои, Я сделал так, чтобы грехи ваши были заключены между Моей Милостью и Моим Добром».

В хадисе сказано: «Помните, Раджаб - месяц Всевышнего; кто будет соблюдать пост хоть один день в Раджабе, тем Всевышний будет дово-лен». В другом хадисе говорится: «Пять ночей, когда не отказывают в просьбе: первая ночь Раджаба, ночь в середине Ша'бана, ночь на пятницу и обе ночи праздников (Уразабайрам и Курбан-байрам)».

Особенно ценными являются первая ночь и первый день, 15-я ночь и день, 27-я ночь и день Раджаба. Эти ночи желательно провести в бдении и ибадате, то есть желательно оживить их богослужением, а дни - в посте.

В хадисе говорится: «Кто оживит первую ночь Раджаба, у того сердце не умрет, когда тело его умрет; Всевышний Аллах вливает ему добро через голову, и выйдет он из своих грехов, будто новорожденный. И получит он право на ходатайство (шафаат) за 70 тысяч грешников, которые должны были попасть в Ад».

В ночь на 27 Раджаба свершилось чудесное путешествие (аль-Исра) и вознесение (аль-Мирадж) нашего Пророка салляллаху алейхи ва саллям. В месяце Раджаб надо чаще читать суру «Ихлас».

ША'БАН

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Превосходство месяца Раджаб перед другими месяцами такое же, как превосходство Пророков перед остальными людьми, превосходство Ша'бана перед другими месяцами такое же, как мое превосходство перед другими Пророками. А превосходство Рамадана - такое же, как превосходство Аллаха перед Его творениями».

Все хорошие деяния, совершаемые в месяце Ша'бан, увеличиваются в 70 раз и поднимаются к небесам без всяких препятствий. Поэтому Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, постился весь этот месяц. Кто не в состоянии поститься весь месяц, пусть постится хотя бы три дня в начале, три дня в середине (13-го, 14-го и 15-го числа) и три дня в конце месяца. Тот, кто умрет после этого в течение года - умрет шахидом. Особенно ценен пост 15-го числа.

Как сказал Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, название месяца Ша'бан происходит от слова «таша-

69 Ухуд – гора в окрестности города Медины.

’аба», что означает «распространение»; в этом месяце распространяется Добро.

Месяц Ша’бан содержит одну из основных высокочтимых ночей - ночь Бараат, которая наступает с 14-го на 15-е число.

Кто возвеличит Ша’бан, страшась Аллаха, совершая положенное и остерегаясь грехов, тому Всевышний прощает грехи и сохранит его в течение года от бед и болезней.

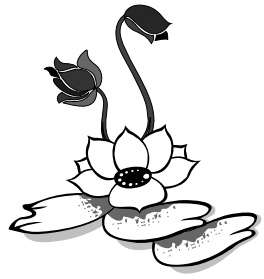
В месяце Ша’бан читают больше салават, например такой: «Аллахума салли <аля Мухаммадин ва <аля али Мухаммадин васаллим».

НОЧЬ БАРААТ

Ночь с 14-го на 15-е Ша’бана называют ночью Бараат. Бараат означает «непричастность», «полное отделение»; в эту ночь людей с плохими дея-ниями полностью отделяют (отлучают) от Рая, а людей с хорошими деяниями - от Ада. В хадисах говорится, что в эту ночь прощаются грехи всех людей, кроме вероотступников, завистников, клеветников, употребляющих алкоголь, прервавших связи с родственниками, ослушивающихся своих родителей, прелюбодеев, гордецов и провоцирующих смуту.

Поэтому эту ночь желательно провести в молитвах, поминая Всевышнего. В одном хадисе сказано, что существует пять ночей, когда принима-ются ду’а: ночь на пятницу, десятая ночь Мухаррама, 15-я ночь Ша-’бана, ночи перед Курбан-байрамом и Ураза-байрамом. В эту ночь с Хранимых Скри-жалей стирают имена тех, кто умрет в течение года.

В ночь Бараат читают три раза суру «Ясин»: первый раз с намерением (ниятом) продления жизни, второй раз - для убережения от бед и несчастий и третий - для расширения благ



КАЖДЫЙ МУСУЛЬМАНИН ПОЧЕТНЕЕ, ЧЕМ КААБА

Наш благословенный Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, был послан Всевышним Аллахом как милость для миров и для усовершенствования человеческой нравственности. Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва саллям отдал всю свою жизнь до последнего вздоха на исполнение этой почетнейшей миссии. Он неоднократно призывал своих сподвижников, а в их лице и каждого из нас, мусульман, к взаимной любви и братскому единению. Абу Хурейра рассказывает, что Расулюллах салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Не завидуйте друг другу, не завышайте цены друг для друга, не будьте ненавидящими друг друга, не отворачивайтесь друг от друга, не совершайте сделку поверх сделки другого. О рабы Аллаха, будьте братьями. Мусульманин – брат мусульманину. Он не причиняет ему зло, не оставляет без помощи и не призирает его. Богобоязненность находится здесь», - и он показал рукой на грудь три раза. «Чтобы считаться злым человеком, достаточно презирать своего брата-мусульманина. Для мусульманина запрещены кровь, имущество и честь другого брата-мусульманина». (Муслим). Также он говорил: «Вы не войдете в Джаннат, пока не уверуете, пока не полюбите друг друга. Не указать ли вам деяние, совершая которое, полюбите друг друга? Распространяйте между собой «салям»» (Муслим).

В этих хадисах возлюбленный Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, обращает наше внимание на тот почет и уважение, которые все мусульмане должны оказывать друг другу. Он призывает нас к сердечности и мягкости в обращении, к распространению мира между собой. Это можно делать многими способами: приветствовать друг друга словами «ас-саляму алейкум», устанавливать мирные отношения и избегать конфликтов, наконец, преодолевать те разделения в обществе, которые мешают дружбе и братству.

Проявлением духа дружбы и братства между мусульманами может быть простая улыбка на лице, когда вы встречаете своего брата по вере. Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, говорил: «Пусть никто из вас не считает никакое хорошее дело малым. Если не можете сделать ничего другого, встречайте своего брата с радостным лицом…» (Тирмизи). «Кто встречает брата-мусульманина, желая его обрадовать, как это нравится Аллаху (например, с улыбкой), того Всевышний Аллах обрадует в Судный День» (Табарани, Маджмауз-заваид). Вот почему лучезарная улыбка почти всегда озаряла благословенное лицо самого Посланника Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям. Кроме того, Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, указывал нам на то, что братские отношения приносят неисчислимую пользу верующим и в Ахирате. «Когда верующий встречает верующего, говорит ему «салям» и пожимает руку, то с них спадают грехи, как спадают листья с (сухого) дерева.» (Табарани, Маджмауз-заваид)

Братство в Исламе означает, что каждый должен любить своего брата также, как он любит самого себя. Подчеркивая это, Пророк салляллаху алейхи ва саллям говорил: «Никто из вас не станет истинно верующим, покуда не будет желать своему брату того же, что желает себе». (Бухари) Первые мусульмане активно старались соблюдать этот принцип, ведь в Коране сказано: «Они отдают им предпочтение перед собой, даже если сами нуждаются» (59, 9). «Кто хочет почувствовать вкус веры, пусть полюбит брата-мусульманина ради Аллаха» (Базар, Маджма'уз-заваид). В другом хадисе сказано: «Кто удалит чью-то скорбь в этом мире, тому Аллах удалит его скорбь в Ахирате. А кто скроет грехи мусульманина в этом мире, тому Аллах скроет грехи в Ахирате. Аллах помогает Своему рабу до тех пор, пока он помогает своему брату-мусульманину» (Муснад Ахмад) «Мусульмане в их взаимной любви, милосердии и доброте подобны одному телу: когда одна его часть болеет, все тело отзывается потерей сна и жаром». (Муслим) Абу Дарда рассказывает, что Расулюллах салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Дуа мусульманина за отсутствующего брата принимается. Около его головы назначен ангел. Когда человек просит добра для своего брата, ангел говорит: «Аминь. Да будет с тобой то же самое!» (Муслим).

Необходимо всячески избегать того, чтобы задеть другого мусульманина словом или действием. Ияд бин Химар рассказывает, что Расулюллах, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине, Аллах ниспослал мне откровение. Будьте смиренны в отношении друг друга, чтобы не гордился один перед другим и не причинял другому зла» (Муслим). В Исламе запрещены пустословие и злословие, что подтверждается следующим аятом Корана: «А услышав праздные речи, они отворачиваются от них и говорят: «Нам достанутся наши деяния, а вам ваши. Мир вам. Мы не желаем следовать путем невежд» (28, 55). Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва саллям говорил: «Не вредите мусульманам, не упрекайте их и не ищите их ошибок». (Ибн Хиббан). «Мусульманин - это тот, кто не наносит вреда людям ни языком, ни дланью своей» (Бухари).

Нельзя оставаться глухим к клевете и злословию на своих братьев и сестер. «Кто защищает честь мусульманина в его отсутствие, того Аллах обязуется освободить от огня Джаханнама». (Муснад Ахмад). Однажды Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, проходя мимо двух могил, остановился и сказал: «Те, кто лежит здесь,

несут адское наказание за незначительные грехи». Один из покойных был известен в народе как болтун и клеветник. С тех пор мусульмане прочно усвоили, что тот, кто клевещет перед тобой на других, в конечном итоге, клевещет и на тебя.

В меру своих сил и возможностей **делать добро людям.** Аллах Всевышний говорит в Коране: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде» (5:2). Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, также говорил. «Верующий любит сам, и его любят. Наилучший из людей тот, кто приносит людям наибольшую пользу» (Джами'ус-сагир). В другом хадисе Пророк салляллаху алейхи ва саллямговорит: «Кто удовлетворит нужду своего брата, тому Аллах удовлетворит его нужду» (Абу Дауд)

Признак мусульманской дружбы и братства также и в том, чтобы **не оставаться в ссоре и разлуке более, чем на три дня**., а также в **прощении обиды**. Аллах говорит в Священном Коране: «Воистину, все верующие – братья, поэтому примиряйте братьев и бойтесь Аллаха» (49:10). Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, также говорил: «Не позволяйте никому из вас оставаться в ссоре с братом своим более, чем на три дня. Пусть даже вы встретитесь и сразу разойдетесь. Лучшим из вас при встрече будет тот, кто первым пожелает другому мира. В другом хадисе Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «Да не будет между вами раздоров, ссор и размолвок, ибо каждый мусульманин – брат другому мусульманину. Тому, кто работает на нужды других мусульман, Аллах поможет в нуждах его». Джаудан рассказывает, что Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Если кто-то приносит извинения своему брату, а он их не принимает, то ему запишется грех как человеку, берущему несправедливый налог» (Ибн Маджа). «Кто упрекнет своего брата-мусульманина за какой-то грех (в котором он раскаялся), тот не умрет, пока сам не совершит подобный же грех». (Тирмизи).

Следует также по мере сил способствовать **преодолению разногласия среди мусульман, установлению мира и гармонии в отношениях между ними**. Однажды Пророк салляллаху алейхи ва саллям спросил у сподвижников: «Указать ли вам на дело, лучшее чем пост, намаз и саадака?» Сахабы сказали «Да». Он ответил: «Добрые взаимоотношения, поскольку взаимный разлад уничтожает хорошие дела, как лезвие сбривает волосы». (Тирмизи) «Не солгал тот, кто сочинил что-то для примирения двух людей» (Абу Дауд) «Пожимайте друг другу руки, (через это) исчезает злоба. Дарите друг другу подарки, вы полюбите друг друга и из-за этого исчезает ненависть». (Муата, имам Малик)

Укреплению братских отношений служит и исполнение долга **посещения больных мусульман**. Это положение основывается на хадисе-кудси, в котором Аллах обращается к рабам Своим в Судный День со словами: «О мои рабы, Я был болен, и вы не проведали меня?» Люди удивятся: «Как мы могли навестить Тебя, Ты же Владыка всех миров?» И Аллах ответит: «Разве вы не знали, что раб Мой такой-то и такой-то лежит больной? Разве вы не знаете, что, навестив его, вы встретили бы Меня у его ложа?» Али рассказывает, что Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва саллямсказал: «Если мусульманин навещает больного утром, то 70 тысяч ангелов благословляют его до вечера. Если навещает вечером, то 70 тысяч ангелов благословляют его до утра. И он получит фруктовфй сад в Джаннате» (Тирмизи)

Мусульманин должен проявлять тактичность в отношениях не только с мусульманами, но и с другими людьми. Вот какой совет давал благочестивый отец Лукман своему сыну: «Не отворачивай своего лица от людей по высокомерию и не следуй по земле кичливо» («Лукман», 18).

Сегодняшняя разобщенность мусульман, их увлеченность земными благами и забвение наказов Пророка Мухаммада салляллаху алейхи ва саллямвляется самой большой бедой, ибо не только препятствует распространению Ислама, но и является одной из причин слабости всей уммы. Об этом времени есть такой хадис: «Однажды Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Чужестранцы будут договариваться между собой о захвате ваших земель, и как голодные бросаются на пищу, они со всех сторон станут раздирать ваши страны, с легкостью прибирая все к рукам». Один из сахабов спросил: «Разве нас будет так мало, что мы не сможем защитить себя?» «Нет, ваши ряды не будут малочисленными, но вы будете слабы и беззащитны, как мелкие сучья и щепки перед бурным потоком воды. Аллах Великий изымет из сердец ваших врагов страх, а в ваши сердца вложит слабость». Один из сахабов не мог скрыть своего любопытства и спросил: «О, Расулюллах салляллаху алейхи ва саллям В чем же будет заключаться эта слабость?» «Суть этой слабости будет состоять из чрезмерной любви к земной жизни и исходящего из нее страха перед смертью» (Абу Дауд, «Малахим», 5)

Пусть каждый мусульманин задумается о том, как он относится к своим близким, друзьям, знакомым мусульманам. В полной ли мере он следует советам Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, способствуя укреплению мира, братства, взаимной поддержки и любви между верующими? Помнит ли он слова Расулюллаха, салляллаху алейхи ва саллям: «Нет божества кроме Аллаха. **(О Кааба!) Как ты чиста и благоуханна! Как велико почтение к тебе, но мусульманин достоин еще большего почтения, чем ты**. Истинно Аллах сделал тебя заповедной, также он сделал заповедными имущество, кровь и честь мусульманина, запретил думать о нем плохо». (Табарани, Маджмауз-заваид)

РАБ АЛЛАХА

В наше время, если заговорить с человеком о религии и о том, что мир создан Богом для нас, что человека окружают неисчислимые блага, которыми он постоянно пользуется, что Бог Милостив к людям: ограждая нас от горя и неприятностей, Он установил запреты на определенные действия, которые поистине являются мерзостью, человек, подчас может ответить: «Кто может в чем-то меня ограничить? Я – свободный человек!» Но давайте посмотрим, к чему ведет эта свобода.

Никто из начинающих употреблять спиртные напитки, не собирается стать алкоголиком. Но что же мы видим вокруг нас? Тысячи людей не представляют своей жизни без спиртного. Каждый день происходит множество преступлений: кражи, изнасилования, убийства, совершенные людьми в состоянии алкогольного опьянения. В кино, на телевидении присутствует явная или скрытая реклама, навязывающая обществу позитивную установку на принятие спиртного. Особенно это влияет на детей, проводящих долгие часы у экранов телевизоров и с ранних лет привыкающих к алкоголю, как к норме жизни. Алгкогольнозависимые люди пропивают имущество семьи, подчас оставляя своих детей на улице. И никакие уговоры или лекарства не могут их остановить, ибо они уже - **рабы спиртного.**

Рассмотрим другой случай - азартные игры, запрещенные Богом. Что мы видим? Люди играют дома, в казино. На улице часто можно увидеть такую картину: молодые люди в кругу кидают кубики, и тот, у кого больше очков, якобы получает деньги – очевидное мошенничество. Но люди в пылу азарта, опьяненные жаждой наживы, присоединяются к ним, и игра начинается. Если в этот момент подойти к участнику игры и сказать: «Не делай этого, это запрещено Богом. А что Им запрещено, не может привести к добру». Человек в ответ, скорее всего, рассмеется: «Кто может мне что-либо запрещать!» Но не проходит и двадцати минут, как он проигрывает все деньги, но не останавливается, ибо он уже стал **рабом азарта**, а играет еще, ставя на кон кольцо, куртку и т.д. Это лишь малый пример, а сколько в мире казино, где люди проигрывают целые состояния и готовы покончить жизнь самоубийством, но, найдя немного денег, вновь возвращаются к своему «хозяину».

Мы знаем, что Бог повелел женщинам в присутствии чужих мужчин закрывать все тело, кроме лица и кистей рук. Так предписано Создателем не для унижения женщины, а для того, чтобы защитить ее целомудрие, чтобы мужчина не бесстыдно разглядывал и оценивал ее внешние формы, а интересовался, в первую очередь, ее личностью и душой. Многие женщины понимают это, но все же говорят: «Все ходят раздетые. Если я буду закрывать тело, то меня засмеют». То есть незаметно для себя они становятся **рабынями общественного мнения.**

Бог запретил людям употребление наркотиков. Но они игнорируют этот запрет, считая себя свободными. Однажды попробовав, они в течение короткого времени становятся **рабами наркотиков**, готовыми умереть или даже убить за малую порцию этого зелья.

Это лишь некоторые примеры, но и из них становится понятно, что поистине свободен в этом мире раб Аллаха, который никогда, инша Аллах, не станет рабом людей, наркотиков, азартных игр, спиртного и т.д. Поэтому мусульманин не устает воздавать хвалу Творцу, оградившему его от пороков и язв, поразивших это общество псевдосвободы. **С истинным наслаждением, радостью и благодарностью мусульманин говорит: «Я – раб Аллаха».**

КАК ПРИНЯТЬ ИСЛАМ?

Ислам принять очень легко: для этого не нужны какие-либо предварительные действия (например, омовение) или подготовка. А следует сразу же, как возникло намерение стать мусульманином, сделать следующее: с искренним намерением о принятии Ислама произнести слова двух Исламских свидетельств на арабском языке

«Ашхаду алля иляха иллялаху уа ашхаду анна Мухаммадар-Расулюллах»

или же их значение на любом другом понятном ему языке

**«Я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю на словах,
что нет божества кроме Единого Бога – Аллаха и что Мухаммад – Посланник Аллаха»**

Это свидетельствование основано у мусульманина на понимании того, что есть Единый Бог, Один для всех людей. Поклонения достоин только Он, и нельзя поклоняться людям, предметам, картинам, животным. Исповедующий Ислам верит во всех Пророков, посланных к нам Всевышним, от первого человека и Посланника Адама до последнего из Пророков и Посланников Всевышнего – Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям. Он также верит в Нуха (Ноя), Ибрахима (Авраама), Исмаила, Дауда (Давида), Мусу (Моисея), Ису (Иисуса), и во всех остальных Пророков Бога (всего их было 124000 человек), да благословит их всех Аллах. Мусульманин признает и верит в то, что у всех Пророков была одна единая вера – это покорность и поклонение Единому Создателю (что на арабском языке называется «Ислам»), признает в чистом виде все, переданные нам Посланниками Священные Писания, такие как Забур (Псалтырь), Таурат (Тора), Инджиль (Евангелие) и Коран (в настоящее время в неизменном виде существует только последнее из Священных Писаний – Коран).

После искреннего произнесения слов Исламских свидетельств человек, без сомнения, становится мусульманином. Окружающие человека мусульмане также должны знать об этом, поэтому ему необходимо свидетельствовать перед двумя мусульманами-мужчинами, соблюдающими обязанности перед Аллахом, удерживающими себя от совершения грехов (чтобы в случае смерти человека он был похоронен по мусульманскому обряду). Для этого надо произнести перед ними слова 2-х Исламских свидетельств, но на этот раз не для принятия Ислама, а с намерением воспоминания об Аллахе.

То, что человек принял Ислам, - это величайший дар Создателя ему, и теперь он должен будет сберечь свою веру, свои правильные убеждения. А этому способствует получение знаний по религии. Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, сказал, что стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки. А имам Али, радыйАллаху анху, сказал, что знания лучше, чем деньги, так как человек охраняет деньги, а знания - охраняют его. Поэтому, став мусульманином, человеку очень важно обратиться к образованному учителю по религии для получения необходимых минимальных знаний по Исламу.

Мусульмане желают всем людям прийти к Истинной Вере – покорности и поклонения только Создателю.

Исламские ученые передали: если человек, который раньше никогда не был мусульманином, принимает Ислам, то Всевышний по Милости Своей прощает ему все прегрешения, и такой **человек становится чистым от грехов, как новорожденный.**

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ....5
ИСТИННАЯ ВЕРА – ВЕРА НАШИХ ПРЕДКОВ....7
ПЯТЬ СТОЛПОВ ИСЛАМА....9
ШЕСТЬ СТОЛПОВ ВЕРЫ....11
ОСНОВЫ ВЕРЫ (ИМАНА)....13
ВЕРА В АЛЛАХА....16
ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ....19
ВЕЧНОЕ ЧУДО ПРОРОКА – СВЯЩЕННЫЙ КОРАН....22
НАМАЗ – ОПОРА РЕЛИГИИ....25
ДВА ТЯГЧАЙШИХ ГРЕХА....27
УБЕРЕГИ СЕБЯ ОТ ГРЕХА....29
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ АНГЕЛЫ....35
ДЖИННЫ....37
ПРОРОК ИСА (ИИСУС) В ИСЛАМЕ....40
МАЗХАБЫ В ИСЛАМЕ....42
О ПРАЗДНИКАХ....45
БАРАКЯТ РАМАДАНА....48
ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА....51
БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ХАДЖ....54
ХАДЖ....56
ПИЩА МУСУЛЬМАНИНА....58
ЖЕНСКОЕ ПОКРЫВАЛО (ХИДЖАБ)....64
ОБРЯД БРАКОСОЧЕТАНИЯ (НИКЯХ)....66
ПЯТНИЦА....68
ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА....69
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД....72
ДУ'А - ЭТО СЛУЖЕНИЕ АЛЛАХУ....77
О НОВОВВЕДЕНИЯХ В ИСЛАМЕ (БИД'А)....79
СЕГОДНЯ ДЕЙСТВИЕ – ЗАВТРА ОТЧЕТ....81
ИСЛАМ ПРОКЛИНАЕТ ТЕРРОР....83
ПОКАЯНИЕ (ТАУБА)....88
САБР (ТЕРПЕНИЕ)....90
МУХАРРАМ - АШУРА - РАДЖАБ - ША'БАН - НОЧЬ БАРААТ....92
КАЖДЫЙ МУСУЛЬМАНИН ПОЧЕТНЕЕ, ЧЕМ КААБА....95
РАБ АЛЛАХА....97
КАК ПРИНЯТЬ ИСЛАМ?....98
СОДЕРЖАНИЕ....99

Отпечатано в ООО «Принт Экспресс»
105066, г.Москва, Денисовский переулок, 30
Тираж: 3.000 экземпляров.

ISBN 978-5-91811-008-9

www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Доцент Махмуд Денизкушлары

НРАВСТВЕННОСТЬ МУСУЛЬМАНИНА В ХАДИСАХ

Имам Газали

САКРАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ СМЕРТИ и МОГИЛЫ

из "Ихья Улюм ад-Дин"

Новинка!

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Издательская группа САД

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ РЕЛИГИЯ

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис,
к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.
Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону,
отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Издательская группа САД

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Новинка!

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Вы можете заказать бесплатный каталог Издательства.

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Издательская группа САД

Sad Graphics

250 ХАДИСОВ С КОММЕНТАРИЯМИ

Лучший подарок для ваших близких

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Издательская группа САД

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Sad Graphics